

كتب غيرت الفكر الإنساني

الجزء الثاني

أحمد محمد الشنواني

الهيئة المصرية العامة للكتاب
١٩٩٣

كتب غير الفكر الإنساني

الألفا كتاب الثاني

الإشراف العام
و. سمير سرحان
رئيسة مجلس إدارته

رئيس التحرير
لمننى المطيعي

مدير التحرير
أحمد صليحة

الإشراف الفني
محمد قطب

الإخراج الفني
محسنة عطية

المقدمة

لعل التاريخ ، ذلك البحر الهائل الزاخر بالأحداث والأبطال ، وبالحنائق ، وبكل أسرار قصة الحضارة الإنسانية ، هو أكثر الموارد إثارة وجاذبية للقارئ. العادي ، وللدارس المتخصص على السواء . فقراءة التاريخ متعة للعقل وللخيال معا . فهو خلاصة بحوث ودراسات ورؤى وأفكار عكف عليها آلاف المؤرخين طوال التاريخ ليردوا لنا قصة الحياة : كيف كان وجود الإنسان ، وكيف أصبح ، وكيف سار في طريقه الطويل عبر آلاف السنين .

ويختلف أسلوب الباحثين في تفسيرهم لمادة التاريخ. فبعضهم من يقدمونه من خلال الأحداث الهامة البارزة والمؤثرة فيه ، والتي تمثل علامات المرور التي تحدد للتاريخ مساره وطريقه . ومنهم من يقدمونه من خلال ابسطال التاريخ وأعماله الذين كان لهم بها قدم.وا للانسانية من كشف أو علم أو فكر . وهمل يصنع احداث التاريخ الا الانسان نفسه ومن خلال فكره .

ومن حيث الفكر ، فهو الذي يقود العالم ، انه القوة الحقيقية التي تقرر مصائر الشعوب والأمم وتحدد لها اهدافها ، فليس من شيء أغل من الطاقة الفكرية في الأمة ، ولا أعظم من نخعات العقل وهمسات الريحه ووثبات الرأي . وان اهم ما يصبو اليه الظالمون والظفغة واعضاء الانسانية هو اباداة اصحاب القرائع والعبقریات. لانها تزيل من طريقهم قوى الفكر التي تخيفهم .

ولأن الأفكار تتمتع بقوة ذاتية هائلة لا حدود لها فانها لا تخضعها المقاومة ولا ترددها الغصوبة . بل انها

تستكين تحت الضغط زمنا ثم لا تلبث ان تنفجر • انها
تعمل فعلها ببطء دائما - صديقة كانت أم عدوة - ولئن
عارضها فريق وحمل عليها آخر ، فإن هذا لا يحول دون
تأثيرها في أصدقائها وفي أعدائها ، بل وفي اشد الناس
هجوها عليها ، وهنا مصدر قوتها •

كما ان الأفكار - على مدى التاريخ - لا تعترف
بالحدود والسود ، بل تتعداها لانها بطبيعتها عالمية
جامعة • فهي لا تجس داخل الحدود الجغرافية
والسياسية ، ولا تختص بها أمة دون أخرى ، وانما هي
تنتشر وتستمر فتغرض سلطانها على بني الانسان بقدر
ما بها من طاقة وحيوية ، لا سيما في هذا العصر الذي
أصبحت حياة الانسان فيه عالمية الى أبعد الحدود بفضل
العلم وتشابك المصالح بين جميع الأسر البشرية • فقد
مضى عهد العزلة واشتدت الحاجة في كل أمة الى أن تدبر
البصر حولها لتعلم من أين تجيئها التيارات التي تؤثر
فيها ، وكيف تغزو الأفكار والآراء والمعتقدات وكيف
تنتشر •

وما من اصلاح تم أو تقدم حصل ، وما من نهضة تحققت أو رسالة
انتشرت ، الا وبدأت خاطرة راودت الأذهان ، أو أملا جاش في الصدور ،
أو مثلاً أعلى توجهت اليه الهم وتعلقت به النفوس - أي بدأت فكرة
تفدى بها صاحبها أولا ، ثم أصبحت غذاء للآخرين ، ومركزا للاشعاع
منه ينطلق التاريخ ، وذلك ينطبق بالطبع على اثار صاحب الفكرة من
كتب ومؤلفات ، لانها شملة منه وجزء من كيانه ، فيها جوهر وجوده •
وأنت تحس حين تقرأها بنفحة من نفحاته • فليت شعري الام يصير
العالم لو أطاح الزمان بمكتباته ؟ يغيل الى أن الانسانية لو حرمت من
مكتباتها لحرمت من وسائل حياتها ، ومبرر وجودها ، فكل مكتبة انما هي
مجموعة من وسائل ومناهج واسباب للحياة •

أما دخلت الى عالم الكتب ففكرت في هذه المصارات من الحكمة
المتقنة استقطرها أصحابها من خير ما في قلوبهم وعقولهم ، ورسغوها
شرايا سائفا حسبه للقاصدين المرتوين ؟ وبماذا تكرم الحياة ان لم تكرم
بفكرة ، وبماذا تنتقل الفكرة من جيل الى جيل ان لم تنتقل بكتاب ؟

وبعد ٠٠ فهذا الجزء الثاني من كتابنا « كتب
غيرت الفكر الانساني » والذي جمعت فيه من الكتب
الهامة على مدى تاريخ الفكر البشرى والتي كان لها أكبر
الأثر في تغيير فهم الانسان لنفسه وللمجتمع الانساني
من حوله .

ان الكتاب - بجزءيه - هو خلاصة قراءات قضيتها
بين الكتب ٠٠ وهي ليست كتباً عربية فحسب ، بل
وكتب غربية أيضا ، لفت نظري إليها ، ما فيها من فكر
وعمق وتجربة وخبرة .

للك وايت أن اسمها بين يدي القارىء لعله يجد
فيها ما وجدت .

والله اسأل أن ينفع به ، ويجعله خالصا لوجهه
فانه نعم المولى ونعم النصير .

المؤلف

التاريخ الجامع

ميرودوت

٤٢٧ ق . م

التاريخ فرع من فروع المعرفة التي كثر فيها اختلاف الآراء ، وتعارض النظريات والأحكام ، ولا يزال موضوعه محفوناً بالغموض برغم تكاثر الفاسفات التاريخية . والتفسيرات المنوعة ، ولا تزال هناك صماب قائمة في تحديد مكانته ، واستقصاء معالمه ، والمأهى ليس له وجود الا في الصورة التي يصورها لنا خيالنا ، أى في الصورة التي يعيد العقل خلقها ، ولعل هنا هو الذى حدا الفيلسوف الايطالى بنديتو كروتشه على أن يقول كلمته المشهورة وهى « ان كل تاريخ تاريخ معاصر » .

وكانت الأساطير والخرافات غالبة على التاريخ فى أول أمره ، لأن الأسطورة أو الخرافة تشغل بال الرجل البدائى أكثر مما تمنيه الحقيقة الواقعية ، والخيال والتوهم أشد استيلاء على نفسه من الرؤية العقلية والمشاهد الحسية ، وليس من الأمور السهلة رؤية الحقائق التاريخية كما هى فى الواقع ، والقدرة على ذلك ليست من الهبات التى توجد بما علينا الطبيعة فى يسر ، وإنما هى ثمرة من ثمرات الثقافة العالية ، ولم يصل اليها شعب من الشعوب الا بعد أن وصل الى مستوى رفيع من النضوج الفكرى ، وقد لوحظ فى حياة الأمم وتاريخ الأدب ان الشعر كان على الدوام أسبق من النثر ، وليس ذلك بالمستغرب ، لأن الشعر عماده الأخييلة والأحاسيس ، والنثر أكثر اعتماده على الفكر والمنطق ، ولذلك كان الشعر القريب من الانشاء التاريخى رائجا وشائما عند معظم الأمم القديمة قبل أن يكون لها تاريخ ، فالهند تغخر بالراماينا والمهابهاراتا وظهرت عند اليونان الباذة هوميروس والأوديسا قبل أن تعرف الأدب التاريخى ، وقد تكرر ذلك فى تاريخ أوربا فظهر الشاعر دانتي فى مطالع عصر الأحياء قبل ظهور المؤرخين جويكشباردينى وماكيافيل ، واطهر شكسبير براعة فائقة فى تصوير الشخصيات لم يستطع الاقتراب من مساماتها المؤرخون الانجليز الا بعد مضى فترة من الزمن .

وقد بلغت بعض الأمم القديمة مستوى حضاريا عاليا، ولكنها مع ذلك لم توفق في اعادة فن كتابة التاريخ، وقد كانت كتابة التاريخ عند قدماء المصريين والآشوريين مقصورة على سلاسل أنساب الملوك والأسر الحاكمة، ومعلومات عن الغزوات الحربية والحملات الطاغية، والمعاهدات والأحداث الهامة والمغامرات، وحوليات البلاط ومناخ الملوك، والواقع ان ملائسات الظروف والأحوال التي ساعدت على توجيه العناية في كتابة التاريخ على هذا النمط كانت هي نفسها التي تحول دون تقدم الكتابة التاريخية، وارتفاع مستواها، وذلك لأن ازدهار الكتابة التاريخية يستلزم وجود قومية قائمة في ظلال الحرية والمساواة، ولم يكن هذا متوفرا في كثير من الأمم القديمة، ولذلك جاء التاريخ الذي دون في أكثر تلك الأمم الخالية سطحيا ضيق المجال، لانه كان يكتفى بسرد أخبار أفراد الطبقة الحاكمة والأحداث العامة، منفصلة عن بيان أسبابها وعملها.

ولم يصبح التاريخ فنا مستقلا قائما بذاته لاشباع غريزة حب الاستطلاع عند الإنسان وحرصه على معرفة ما صنعته أحواله البشر الا عند اليونانيين، فقد سموا الى تمجيد أبطال لم يكونوا آلهة ولا ملوكا بل ممثلين للشعب بمعنى أوسع وأعم. وهكذا انصرفوا الى رواية الأعمال الجليلة التي قام بها أخيل وأجاس وهكتور أكثر من انصرافها الى رواية أعمال الملوكين الغربيين مينيلاس وبريام. وقد كانت أعمال كل هؤلاء الأبطال تنسب قديما الى الملك. على أن الحال تغيرت عندئذ فأصبح من حق الفرد الذي يقل عن الملوك مرتبة أن تروى أنبائه... زد على ذلك أن الدولة نفسها قد غدا تاريخها يروى مستقلا عن تاريخ حاكم معين من حكامها. والحق أن نواريس هيرودوت واكسينوفون وتوسيديس وبوليبيوس تسعى في الواقع الى تمجيد الشعوب لا الى تمجيد الأشخاص.

وهذا التحول من النظرة الانانية الصرف الى النظرة التي تؤثر الغير، يعد خطوة كبيرة في هذا السبيل. فقد أصبح الكاتب وقتئذ يعنى عناية واضحة بتسلية القارئ دون أن يلقى الرهبة في قلبه، ويفكر في تنقيف الجماهير في الأمور الخاصة بالمواطن الصالح والسلوك الحميد في المجتمع أكثر من تفكيره في احترام الملوك والآلهة، والمؤرخ اذ يفعل هذا يبين تقدم الحضارة في العهد اليوناني والعهد الروماني الأول.

وكان أول تاريخ حقيقي يكتب باليونانية هو ما كتبه هيكاتيوس.

الميليتي » (١) الذي نبه شأنه حوالي سنة ٥٠٠ ق.م ، وقد صرح في كتابه قائلا : « ان ما اكتبه هنا هو البيان الذي أعده حقا ، لان الروايات اليونانية متعددة وفي رأيي انها تدعو الى السخرية » ويبدو أن كتابه كانت تغلب عليه صفة الجرافيسا ، ولكنه احتوى مع ذلك على الكثير مما يدخل في التاريخ ، وقد تناول موضوعه من جهة نظر انتقادية عقلانية ولم يحجم عن تجرييع الاساطير الشائعة وحاول أن يذكر عن عصره ما يراه حقا . وأثر ان يجعل هدف التاريخ ذكر الحقائق لا التسلية والترفيه .

ولم يمض ربع قرن على ازدهار هيكتاتئوس حتى ظهر هيرودوت الملقب « بابي التاريخ » .

هيرودوت ابو التاريخ

ويعد هيرودوت أول مفكر كرس خبرته وتجاربه للمعرفة الانسانية . وأول مؤرخ علمي حاول أن يخلق من القصص والافاويل المتناقلة سلسلة متصلة من الاحداث تربط أسبابها بنتائجها . وهيرودوت يوناني جنسا ولغة ، فقد ولد عام ٤٨٤ ق . م ببلدة هاليكارناسوس إحدى مدن كاريا (التي تقع في الجنوب الغربي من آسيا الصغرى) ، إحدى مستعمرات الدوريين (٢) ، لكنها كانت أكثر تأثرا بالثقافة التي ازدهرت في المدن الأيونية المجاورة . وفي القرن الخامس ، كان سكان كاريا الذين يتكلمون اليونانية ، ينطقون باللهجة الأيونية . وفي طفوله هيرودوت كانت كاريا إقطاعية للإمبراطورية الفارسية . وقد اضطرت هيرودوت ، وهو ما يزال حدثا ، الى مغادرة وطنه ، بسبب الاضطرابات السياسية . وقضى فترة من الزمن في ساموس ، ثم أمعن في الترحال ، وزار أثينا ، حيث تعرف الى بركليس . وسوفوكليس ، وقضى باقي حياته في تورى (أسست سنة ٤٤٣ ق.م) ، حيث توفي في بداية الحرب البيلوبونيزية (٤٣١ - ٤٠٤ ق . م) أي حول سنة ٤٢٦ ق . م . وقد كان يلحق في الزمن القديم (حتى القرن الثالث من هذا العصر) بهيرودوت التورى .

وقد قام برحلات واسعة ، فزار مصر ، وأبحر في النيل حتى بلغ أسوان ولعله ذهب الى برقة أيضا . ومر بفزة وصور ، وأبحر في الفرات حتى بلغ بابل ، وتعرف الى المنطقة الشمالية من بحر ايجة ، حتى مدينة طاسوس . وأهم ما في رحلته ، انه زار سكيثيا التي تقع على شمال البحر الأسود ، ولابد من أن يكون قضى بعض الوقت في أولبيا قرب مصب الهيباتس وفي مكان يبعد عن المصب قليلا في مجرى النهر .

وقد أطلق عليه شيشرون (٣) لقب « أبو التاريخ » . . . وعلق به هذا اللقب المشرف منذ ذلك الحين ، وهو في الحقيقة أهل له . . . وإذ صرفنا النظر عن المؤرخين العبرانيين ، كمؤلف كتب صموئيل (في القرن السابع قبل الميلاد) فلا بد لنا من أن نذكر أنه كان في بلاد اليونان عدد من مدوني الحوليات التاريخية . أمثال هيكاتيوس . كما أنه كان هناك غيره من مدوني الحوليات ولكن هيرودوت كان أول من وضع كتابا محكم الأسلوب ، سهل القراءة ، والحقيقة أنه ألف أول قطعة رائدة في النشر اليوناني .

ولنبحث الآن في هذا الأثر العظيم .

انه وصف لبلاد اليونان ومصر وآسيا الصغرى ، في ماضيها وحاضرها ، والغاية التي رمى إليها هي وصف ذلك الصراع العظيم الذي اجتمعت بين آسيا واليونان ، منذ زمن كرويسوس (ملك ليديا من سنة ٥٦٠ - ٥٤٦ ق.م) حتى زمن كسركسيس ونهاية الحروب الفارسية ، أو بعبارة أدق ، حتى الاستيلاء على سستون (٤٧٩ - ٤٧٨) . . . وكان هيرودوت عندما يشير الى مصنفه هذا لا يذكر أى كتاب ، بل يدعو بالتاريخ . ويظهر لنا غرضه بوضوح فيما قاله في الفقرة الأولى منه :

« الذي تعلمه هيرودوت الهالكارتاسي عن طريق البحث ، تجده هنا ماثلا بين يديك ، وذلك حتى لا تنطيس ذكرى الماضي في أذهان الرجال على مر الأيام . وحتى لا تفتقر تلك الأعمال العظيمة الرائعة التي اضطلع بها اليونانيون والأجانب - وخاصة أسباب نشوب الحرب بينهم - الى من يظهرها للبلد » .

وهذه الفذلكة البسيطة ، لها تأثيرها ودلائلها في آن واحد . فقد كانت غايته أن يسجل للأجيال التالية تلك الأعمال العظيمة التي قام بها اليونانيون والبرابرة (الأجانب) أيضا .

وهذا أمر يسترعى الانتباه ، لأن بعض هؤلاء الأجانب ، الذين يشير اليهم كانوا الى مدة قريبة ، أعداء لليونانيين في حرب ضروس أوشكت على نهايتها في ذلك الوقت، الذي كان فيه هيرودوت عاكفا على كتابة تاريخه . فما الذي حدث له ؟ هل كان يفتقر الى الشعور الوطني ؟ لقد كان رجلا متبذنا ، حاول أن يفهم بأمانة ولطف أبناء الأمم الأخرى ، ويجب أن نضيف الى ذلك ان تلك النظرة العالمية كانت أكثر ملامة له ، منها لرجل ينتمى الى طيبة أو أثينا . لأنه كان ينسب الى كاريا التي مصرها الدورويون ولكنها كانت خاضعة لمؤثرات أيونية وفارسية ، وهكذا كانت شبه شرقية .

وقد كتب بلوتارك (De malignitate Herodotis) النصف الثاني من القرن الأول ، كتاباً مشاهيراً
أباً التاريخ بأنه مبال إلى البرابرة « الأجانب » ، واتهمه بأنه مجحف .
وذلك لأنه لم يكن متحاملاً . وهو بهذا يذكرنا ببعض المتعصبين في أيامنا
هذه ، الذين يرتابون في كل انسان لا يكون متبجحاً في شعوره الوطني
متلهم . ولتلق هذه المجزة أيضاً ، بسلسلة المجزات اليونانية . وهي
أن أول مصنف يوناني في التاريخ كتبه رجل شهد بأمر عينه كثيراً من
وقائع تلك الحرب الرهيبة التي دارت رحاها بين فارس واليونان ، ومع
ذلك كله استطاع أن يتحدث عنها بمهافة وانصاف دون أن يطوى نفسه
على ضغينة عنصرية . وبعد أن نوهنا بهذه الفضيلة الأساسية التي تكشف
عنها عقل هيرودوت . ننتقل إلى تأمل غايته ومنهجه بمنأى أكبر .

وستنتجحت أولاً حديثاً موجزاً عن مصادره . والمصدر الأول دون ريب
هو تلك المعلومات التي جمعها من رحلاته في القارات الثلاث . وقد كان
ناقداً مخلصاً إلى الغاية التي يتبعها عصر كمصره . فلم تكن تتوقع مثلاً أن
يتكرر الكهانة وأن يبين أن اعتقاداً كهذا لا يمكن أن يتم إلا بشروط خاصة .
ولم تكن النبوءات في نظره مقبولة بقيمتها الظاهرة ، فالإنسان يستطيع
أن يتعرف إلى عدد منها وأن يختار من بينها ما شاء له الاختيار . والتكهن
إذن ، كما هو الآن ، ليس إلا نوعاً من التفكير بصوت عال أو من تبادل
الآراء . وكان هيرودوت في أغلب الأحيان يعبر عن شكه ، أو يحتاط لنفسه
ببعض الملاحظات كقوله : « أنا أقص القصة كما رويت لي » وكان في
بعض الأحيان يورد عدة روايات ويتركها للقارئ ليميز خبيثها من طيبها ،
وكان بارعاً في رواية القصص ، وقد قيل أنه كان يرتزق بهذه الوسيلة ،
وإن كنا لا نجد ما يثبت ذلك ، ولكننا بعد لا نعرف المورد الذي كان يأتيه
منه الرزق ، ولعله كان تاجراً ، ولا شك أن التجارة كانت تلذ له ، كما
كانت تلذ لأكثر اليونانيين . وكتابه يزخر بالحوادث والحكايات القصيرة
التي يمكن أن تنحى منه جانباً ، كما أنه يفض بالاستطرادات الممتعة التي
كان يجب إيرادها على طريقة المحدثين البارعين . ولا يستبعد أن يكون قد
قلب بعض الوثائق ورأى بعض النقوش ولكنه اعتمد على السماع في المقام
الأول ، وكان بارعاً في المقارنة بين الشهود وتمحيص أخبارهم . وهو
يتيح لنا رؤية هؤلاء الشهود ، وسماع أقوالهم بعينها ، إلا أنه بعد ذلك
كله يدل بخواطره وآرائه التي غالباً ما تكون رقيقة دمثة تنبع من عقل
ذكي وتفيض من فكر صائب .

ومصنفه يعتبر ذخيرة من الأساطير اليونانية والشرقية ، وهو يقارن
في هذا الشأن بكتب الرحالة العظام أمثال ماركو بولو (النصف الثاني

من القرن الثالث عشر) وابن بطوطة (النصف الثاني من القرن الرابع عشر) .

وقد كان ميرودوت من أعلام النثر اليوناني المرسل وكان أول مؤلف حمل اليونانيين على أن يعتقدوا أن النثر قد يحوى من الجبال والاثارة ما يحويه الشعر . وقد لاحظ ذلك أيضا ، رجل آخر من هاليكارناس هو ديونيسيوس (النصف الثاني من القرن الأول) .

* * *

تلخيص موجز للكتاب

يتألف تاريخ هيرودوت الجامع من تسعة كتب يحمل كل منها اسما من أسماء رباع الشعر والموسيقى وينقسم الى عدة فقرات مرقمة ، ويمكننا ان نقسمه الى جزئين : الجزء الأول من الكتاب الأول حتى الكتاب الخامس وفيه ينتج هيرودوت خطي توسع امبراطورية الفرس وسيطرتها على بلدان الشرق القديم مما يدفعه الى التحدث عن تاريخ تلك البلدان . والجزء الثاني من الكتاب الخامس عندما بدأت ثورة ايونيا عام ٥٠٠ ق . م حتى آخر الكتاب التاسع والآخر ، وفيه يسرد علينا هيرودوت الأحداث التي سادت دويلات اليونان والممالك والمباحثات والتوتر التي أصاب كل من الفرس واليونان . وبهذا فالجزء الأول يسمى « تاريخ فارس » والجزء الثاني « تاريخ الحروب الفارسية » .

الكتاب الأول

وعنوانه « كليو »

ويسرد فيه هيرودوت الفقرات الست الأولى الأساطير التي تفسر سبب التصادم بين الفرس واليونان ثم يرفضها كلها بوصفها غير تاريخية ، ويستترسل ليضع يده على السبب التاريخي الفعلي ألا وهو « كوريوسوس » اليوناني ملك « ليديا » بساحل آسيا الصغرى . فقد كان هذا الرجل أول من زج باليونان في هذا الصراع . ولكي يوضح الموقف للقارئ يسرد هيرودوت تاريخ مملكة « ليديا » هذه اذ يرجع بنا الى أقدم ما أمكنه الحصول عليه من حقائق عن أجداد « كوريوسوس » ملوك « ليديا » . فقد أخذ هؤلاء الملوك يوسعون من رقعة نفوذهم حتى أصبح كل يونان آسيا الصغرى خاضعين لنفوذ ليديا . ولما تربع كوريوسوس على العرش كان أغنى رجل في العالم الوفرة موازده وكثرة ممتلكاته . غير انه يتمادى في افترائه حتى تصله أبناء الفرس . فقد أطاح « قورش » الفارسي بملك

الفكر الانساني ج ٢ ص ١٧

الميديين وترجع على العرش لتزداد قوته يوما بعد يوم . فختى « كريوس » أن تمتد أطماع قورش الى أملاكه وقرر القضاء عليه فذهب يسعى للتحالف مع الدويلات اليونانية القوية ، وهى أثينا الايونية واسبرطة الدورية . وهنا يسلك هيروdot بطرف الخيط لينقلنا الى حقل التاريخ اليوناني فهو يظهر لنا الفارق ما بين الايوني والدورى ، ثم يشرح الأوضاع التى كانت عليها كل من أثينا واسبرطة فى ذلك الوقت اذ كانت أثينا فى قبضة حاكمها الطاغية بيستراتوس بينما كانت اسبرطة قد خرجت لتوها طافرة من حرب مع جارتها « تيجيا » . وقد نجح « كريوسوس » فى التحالف مع اسبرطة ، ثم تعود الى « ليديا » لئرى ما فعله ، فقد جمع جيشه وشن حملة عنيفة على منطقة « كبادوكيا » الخاضعة للفرس آملا أن يلتقى بقورش ويسحقه هناك . ويحدد لنا هيروdot الأسباب الحقيقية التى دفعت كريوسوس الى شن هجومه على « كبادوكيا » فقد أراد أن يوسع من رقعة نفوذه . كما ابتغى القضاء على قورش لأن الملك الميدي الذى خلعه كان زوج أخت كريوسوس ، وما أن دخل كريوسوس أرض كبادوكيا حتى استعبد أهلها الأبرياء وحطم منازلهم وخرب حقولهم . وسرعان ما علم قورش بالامر ، فأسرع يقود جيشه الى « كبادوكيا » حيث التحم الجيشان بلا جدوى . فعاد كريوسوس الى عاصمته « أردريس » ليدعم قواته . غير أن قورش باغته وهاجمه فى « سارديس » مما أربك كريوسوس واحل ليديا ، وسقطت « سارديس » وخضعت ليديا للفرس . ولم يتمكن الاسبرطيون من ارسال العون لكريوسوس لضيق الوقت ، بينما سقط هو اسيرا فى قبضة قورش . ولكن أبى قورش على حياته بعد أن حاول حرقه فأطمرت السماء وانطفأت النيران . وهكذا أحل الفرس بساحل آسيا الصغرى اليوناني . وفى ذيل هذا السرد يذكر هيروdot عادات أهل ليديا وطباعهم . ولكن من هو قورش ومن هم الفرس ؟

يسأل هيروdot هذا السؤال لينقلنا ببراعة فائقة الى ميدان التاريخ الفارسي ، فقد أقام الأشوريون امبراطورية واسعة دامت طوال خمسمائة عام الى أن ثار الميديون على سيطرة آشور وحصلوا على حريتهم ، فثار الشعب الأخرى الخاضعة لآشور ، وما أن حصلت على حريتها حتى سقطت تحت نفوذ الميديين فألت امبراطورية آشور الى الميديين الذين أوسعوا منها ورفضوا سلطاتهم على الفرس . وتزوجت ابنة ملك الميديين من أحد نبلاء الفرس ، ولكن يرى أبوها الملك حلما يحذره من الطفل الذى ستلده ابنته، ولما ولد قورش حاول جده الملك التخلص منه ، غير انه أفلت من المكائد وشب عوده وأصبح مرموقا بين الفرس بنى جنسه الذى علقوا عليه آمالهم . وبالفعل قاد قورش ثورة الفرس ضد جده ملك الميديين وخلعه ليتربع على العرش . وآلت امبراطورية الميديين الى الفرس .

يعد هذا الكتاب أقدم مؤلف تنفرد به مصر . فقد كانت حضارتها حتى في زمن هيروdot حضارة عريقة شاربة في القدم . وقد كتبه هيروdot بعد أن قام بزيارة مصر مرتين (عام ٤٦٠ ، ٤٤٧ ق م) لذا جاءنا كتابه هذا خلاصة صادقة لمشاهدات مفكر يتمتع بعين ثاقبة .

ولما كان هيروdot يصدد توسع امبراطورية الفرس ، فقد ارتبطت مصر بهذه الامبراطورية . اذ يبدأ كتابه بموت قورش وتولى قمبيز ابنه عرش فارس ، ثم اعداده العدة لينفذ خطة أبيه ويفوز مصر . وهنا يترك هيروdot قمبيز وفارس ليتوغل في مصر وتاريخها فهو يقص علينا تجربة اجراما الفرعون بسمايك ليعرف من هم أقدم الاجناس على الأرض . وكان المصريون يعتقدون انهم أقدم الاجناس ، ولكن بهذه التجربة ثبت ان الفريجين (٤) أقدم الاجناس ، يليهم المصريون . ثم يحدثنا هيروdot عن اختراع المصريين للتقويم الشمسي وقد أعجب بتقسيمهم للسنة :

(٣٠ × ١٢) + ٥ = ٣٦٥ يوما ، ينقسم كل منها الى ٢٤ ساعة في حين ان أحد تقسيماته الخاصة للسنة ، كان يجعلها تقع في ما يقرب من ٣٧٥ يوما . ويعترف بأن تقويمهم أروع وأدق من التقويم اليوناني . وينتقل هيروdot الى جغرافية مصر فنراه يعنى بملاحظة النيل . وأرض مصر ، وخرج من هذه الملاحظة بقولته المشهورة : مصر هبة النيل واستطاع أن يبرهن على هذا الرأي . ولم يستطع أن يعلل أسباب الفيضان السنوي تمليلا دقيقا . ولكنه لاحظ رواسب الطمي السنوية . وشاهد الأصداف البحرية والمتحجرة على التلال ، واستنتج منها ومن طبقة الأملاح التي كانت تغطي وجه الأرض ، أن هذه الأجزاء كانت فيما مضى مغمورة بماء البحر ، وقد كانت مصر السفلى في يوم من الأيام تحت الماء ولكن النهر أخذ يحرفه معه بعض الرواسب ، هكذا نتأت الدلتا نحو البحر . ولاحظ تفير مواقع الماء واليابسة في تساليا (٥) أيضا ، وعزا نشوء مضيق تحب (شمالي تساليا) الى إحدى الهزات الأرضية .

وعرف هيروdot عن مصر كذلك ان طول شاطئها على البحر المتوسط يبلغ ٤٢٠ ميلا ، والطريق من البحر حتى هليوبوليس (٦) طريق منبسط خال من الينابيع وتكثر به المستنقعات (الدلتا) ، ويبلغ طول هذا الطريق ١٧٠ ميلا ، ومضيق وادي النيل تدريجيا من هليوبوليس نحو أعلى النيل، ويحد أرض مصر من جانب التلال العربية (المرتفعات الشرقية) ومن الجانب الآخر التلال الليبية (الصحراء الغربية) أما التلال الأولى فهي

تمتد حتى الخليج العربي (البحر الأحمر) أما التلال الأخرى فهي تلال مسخرية مغطاة بالرمال . ثم يقدر هيرودوت المسافة من هليوبوليس الى طيبة (٧) . من البحر الأبيض الى طيبة ، ثم من طيبة الى القنتين (أسوان) . ويعرب عن اعتقاده بأن المنطقة الشمالية لمصر كانت في وقت ما خليجا للبحر . ثم يحاول هيرودوت معرفة سبب ارتفاع النيل صيفا وانخفاضه شتاء . على عكس معظم الأنهار الأخرى التي ترتفع في الشتاء بفعل الأمطار .

ثم ينتقل هيرودوت الى طباع المصريين وعاداتهم . فالمصريون غير ملازمين برعاية أولادهم الذكور وعائلتهم ، أما الإناث فيلقين منهم رعاية ورقابة صارمة . والكهنة المصريون يقصون شعورهم بصفة مستمرة ولا يطلقونها الا وقت الحداد ، على خلاف الكهنة في كل بقاع العالم . ويعتبر المصريون أكثر الشعوب تقوى وورعا ، كما انهم انظفهم ، فهم دائما يغسلون أنفسهم وملابسهم . ويحلق الكهنة شعر اجسادهم يوميا حتى لا تتسرب القذارة اليهم . ثم يسرد هيرودوت طريقة التضحية للآلهة والحيوانات المحللة والحرق . ويعتبر الخنزير أكثر الحيوانات تحريما لبقدرته ، بل وعلى من يلمسه أن يلقي بنفسه وملبسه في النيل ليتطهر . ثم يقارن بين الآلهة المصرية واليونانية . ويعتبر الآلهة المصرية هي الأصل الذي نمت منه آلهة اليونان ، فألهة مصر عريقة وضاربة في القدم .

أما عن عادات المصريين فيقول عنهم هيرودوت انهم يتمسكون بتقاليدهم وعاداتهم المتوارثة ، ولا يتبعون تقاليد أو عادات دخيلة عليهم . وتنتشر بينهم الأغاني الشعبية التي تعتبر من أبرز تقاليدهم . وأخلاق المصريين تتصف بالدمامة ، فعندما يلتقي صغارهم بكبارهم في الطريق ، ينتحون جانبا لجلالا واحتراما ، بل وينهضون من أماكنهم ان كانوا جلوسا . وعندما يلتقي المصريون يحيون بعضهم بالانحناء كل أمام الآخر . ويتمتع المصريون بقدرة خارقة على التنبؤ مستغلين معرفتهم للفلك وحركات النجوم . أما الطب فكل طبيب يتخصص في مرض من الأمراض ، لذا ينتشر الأطباء المتخصصون بمصر انتشارا واسعا . ويعتبر التحنيط معجزة الطب المصري . ثم ينتقل هيرودوت الى تاريخ مصر القديم والمصادر التي يستقى منها معلوماته هي كهنة المعابد ، وقد علم هيرودوت أن أول ملك على مصر كان « مينا » الذي بنى الجسور ليحصى منف من الفيضان ، كما شق قناة ليغير مجرى النيل . ثم قرأ اله الكهنة قائمة بأسماء ٣٣٠ ملكا خلفوا مينا وكلهم غير ذى بال الا آخرهم وهو الملك مويريس (أمنمحات) الذي خلف وراه آثارا عديدة وحفر بحيرة قارون . وأبرز ملك خلفه كان « سيزوستريس » الذي كان أول من قاد أسطولا مصرية من الخليج العربي (البحر الأحمر) الى البحر الأحمر (المحيط الهندي والخليج العربي) وقد أخضع هذا الملك شعوبا وقبائل عديدة ، ووصلت فتوحاته الى البحر الأسود حيث

استقر بعض جنوده وانحدر من سلالتهم أهل « كولخيس » ولما عاد « سيزوستريس » إلى مصر ، استغل الأسرى في العمل اللازمي ، كما قام بتقسيم أرض مصر إلى أجزاء متساوية ووزعها على الفلاحين ليدفع كل منهم أجرا سنويا نظير استغلالها ، ومن هنا عرف المصريون علم المساحة ونقله عنهم اليونان . كما كان « سيزوستريس » أول وآخر ملك مصري يفرض سلطانه على إثيوبيا وقد خلفه عدة ملوك لا أهمية لهم حتى تولى رامسيسيتوس (رمسيس الثاني) العرش ثم خلفه « خوفو » الذي انتهج سياسة العنف وأغلق المعابد والأسواق حتى يجبر المصريين على العمل في بناء هرم له . ويصف لنا هيرودوت طريقة بناء الهرم ومساحته وأبعاده . وقد خلفه أخوه خفرع الذي كان على شاكلته ، وبنى هرما أصغر حجما من الأول ، وبعده جاء منقرع بن خوفو وكان ملكا خيرا ، ترك الناس تزاوُل أعمالها وفتح المعابد وبنى أصغر الأهرامات الثلاثة . وخلفه ملك يدعى « أسينخيس » عالج الكساد في مصر بإصدار عدة قوانين تنظم التجارة والمال . وبعده جاء ملك أعمى يدعى « أنسيس » من مدينة تحمل نفس اسمه . وقد غزا الأثيوبيون مصر في عهده ، وفر هو إلى المستنقعات حيث أصبح ملكا على سكانها . وكان هذا الملك أول من طبق قانون العقوبات ، فقد كان يحكم على المجرم بالأشغال الشاقة ليردم المستنقعات بدلا من قتله ، كل حسب جريمته . ولكن طرد المصريون الأثيوبيين بعد خسين عاما ، واستدعوه من المستنقعات ليتربع على العرش مرة أخرى . وبعده استولى كاهن يدعى « سينتوس » على الحكم . ويقول هيرودوت ان الكهنة المصريين أخبروه أنه قد مر ٣٤١ جيلا منذ حكم مينتا حتى هذا الكاهن أى حوالي ١١٣٤٠ عاما (وذلك حتى عام ٧٠١ ق م) ولما مات هذا الكاهن لم يجد المصريون من يولونه ملكا . فقسموا مصر إلى اثنتي عشرة منطقة يحكم كل منها ملك . وتبادل هؤلاء الملوك التزاوج ليقبوا من ارتباطهم ، كما أقاموا قصر اللابيرنت (التيه) ليصبح مركزا لهم جميعا .

ويجب هيرودوت بهذا القصر ويصفه وصفا دقيقا هو وبحيرة قارون المجاورة له ، ولكن اختلف بسياطيك أحد هؤلاء الملوك مع زملائه وانتصر عليهم بمساعدة الأيوبيين والكاريين . وخلفه ابنه نينخو الذي أعاد حفر قناة إلى البحر كان سقى الأول (١٣٢٦ – ١٣٠٠ ق م) قد حفرها من قبل . ثم خلفه بساميس فابنه ابريس الذي قامت ثورة ضده فأرسل قائده أماميس أحسن ليخدها . غير أن التوار توجوا أماميس ملكا وانتصر على ابريس ، وقد كان أماميس حاكما صالحا ، وصلت مصر في عهده إلى أوج عظمتها . ويختتم هيرودوت كتابه هذا بقوله : « انه في عصر أماميس هذا غزا الفرس مصر » .

يعود هيرودوت الى موضوعه الرئيسى ، ألا وهو غزو قمبيز لمصر . فبعد أن استعرض هيرودوت آراء الفرس والمصريين حيال هذا الغزو ، أرجعه الى حرص قمبيز على تنفيذ سياسة أبيه وانسياقه وراء شهوة الفتح . وعندما بدأ قمبيز غزوته ، كان « أماسيس » ملك مصر قد مات وخلفه ابنه « بسامنتيوس » فقاد هذا الملك المصريين وانتظر قمبيز عند فرع النيل الشرقى . غير أن قمبيز هزمه ، فهرب بجيشه الى قلعة منف ، ولكن سرعان ما سقطت القلعة فى يد قمبيز واستولى على مصر ، ثم خطط غزوات أخرى ، إذ قرر إرسال أسطول ليغزو قرطاجة ، وجزء من جيشه لاختضاع أهل « آمون » (الصحراء الغربية) بينما يقوم هو بغزو أثيوبيا . ولما كان أسطوله مكونا من الفينيقيين ، فقد رفضوا غزو قرطاجة لأنها مستعمرة فينيقية . كما أن الجيش الذى أرسله الى أهل آمون ذهب ولم يعد . لذا تركزت جهود قمبيز فى غزوه لأثيوبيا وأرسل جواسيسه اليها ، غير أن الأثيوبيين يسخرون منه مما يزيد غضبه ، فيقود جيشه اليهم . ونرى ما يقاسيه قمبيز وجيشه فى الطريق ، إذ يعانى من نقص المؤن ويضل الطريق ، فيفقد الأمل ويعود ادراجه . وعندما وصل الى طيبة وجد المصريين يحتفلون احتفالا صاخبا لأن الإله أبيس (٨) كشف عن ذاته لهم ، فظن أنهم فرجون لفشله وقتل عددا كبيرا منهم وجرح عجل أبيس فى فخذه . وبعد فترة وجيزة أخذت علامات الجنون تظهر عليه . إذ انتابته نوبة من الذعر والخوف وأخذ يقتل البارزين من الفرس بل وقتل أخاه « سيرديس » واخته ، ولكن فى الوقت الذى كان قمبيز يقوم بغزواته هذه حدثت تطورات سياسية هامة ببلاد اليونان ، إذ ظهرت « سامون » على المسرح ، فقد تولى حكمها رجل قدير يدعى « بوليكراتيس » عام ٥٣٢ ق . م وقد عمل على توسيع رقعة نفوذه وواتاه النجاح الباهر وامنته أطماعه الى أبعاد بعيدة حتى أنه حالف قمبيز وساعده فى غزوته لمصر آملا أن يساعده ذلك المعامل صاحب الامبراطورية الواسعة ، ولكن القوات التى أرسلها لتساعده قمبيز فى غزو مصر رفضت محاربة المصريين ، وعادت من منتصف الطريق لتجارب « بوليكراتيس » نفسه غير أن بوليكراتيس انتصر عليهم ، فلجأوا الى اسبرطة يطلبون مساعدتها ووافقت اسبرطة وكورثة على مساعدتهم ولكل منهما دوافعه اذا أرادت اسبرطة أن تنتقم من أهل ساموس لاستيلائهم على الهدايا التى كانت قد أهدتها لكريوسوس ، أما كورثة فقد كانت تكن لساموس عداً مريراً لأنها اختطفت بعض الشباب من مستعمراتها . فاقلمت الحملة الى ساموس وحاصرتها

طوال أربعين يوما بلا جدوى . فرغ الاسبرطيون الحصار وعادوا الى بلدهم . ثم يعود بنا هيرودوت الى تاريخ ساموس لئلا نرى ما حل بها بعد فشل الغزو الاسبرطي .

اما الفقرات الأخيرة من هذا الكتاب فهي تتناول حرب « دارا » (٩) على بابل ، ففي أواخر أيام قمبيز والمجوشي ثارت بابل في وجه مستعمرها الفرس ، فسار اليها « دارا » بجيوشه وحاصرها سبعة أشهر حتى أوشك أن يفقد الأمل في الاستيلاء عليها . ولكن جاءه أحد أصدقائه ووعده بأن يسلمه بابل ، ثم ذهب هذا الرجل وشوه نفسه بقطع أذنيه وأنفه ، ولجأ الى بابل وأقنع أهلها أن « دارا » مثل به لانه طلب منه رفع الحصار عن مدينتهم ، لذا فهو يتنمى أن يسند اليه البابليون قيادة جيوشهم حتى ينتقم من « دارا » ، وصدق البابليون واستندوا اليه القيادة ، غير انه فتح أبواب بابل « لدارا » وجيوشه فتدفق الفرس اليها ليذبوا أهلها ويصلبوا ثلاثة آلاف من سكانها .

الكتاب الرابع

وعنوانه « مليوميني »

ونتتبع فتوح « دارا » شمالا في منطقة سكيثيا بساحل البحر الأسود الشمالي ، كماداته يحدثنا هيرودوت عن شعوب تلك المنطقة ، غير أن أهل سكيثيا يستحوذون على اهتمامه ، فهو يبدأ بذكر أصل هذا الشعب ، ويعد ذلك الأساطير التي تفسر أصله ، فيقرر أن أهل سكيثيا قد وفدوا من الشمال وعبروا نهر أراكسيس « الفولجا » واحتلوا ساحل البحر الأسود بعد أن طردوا سكانه الأصليين .

أما عن أسباب غزو « دارا » لهم ، فقد اراد أن ينتقم منهم لانهم عندما كانوا يطاردون هؤلاء السكان ضلوا الطريق ودخلوا أرض ميديا التي أصبحت فيما بعد بلاد فارس ، واستعبدوا أهلها لثمانية وعشرين عاما . وفي وسط حديث هيرودوت عن السكان المحيطين بهم ينتهز الفرصة ليدل براهيه عن جغرافية العالم كما يتصورها ، فالعالم ينقسم الى جزء شمالي به أوروبا . وآخر جنوبي به آسيا وليبيا (أفريقيا) . ثم يصف لنا نهر اشتر (الدانوب) وفروعه لينقلنا الى أهل سكيثيا القاطنين على ضفته الشمالية ، فهو يحدثنا عن عاداتهم ويعد اتصالهم باليونان .

ويخصص هرودوت الجزء الأخير من كتابه هذا لانتشار نفوذ الفرس في منطقة ليبيا وبلدة قورنائية ويؤدى به الحديث عن قورنائية الى التحدث عن نشأتها ، مما يدفعه الى ذكر جزيرة « ثيرا » فقد انشأ أهل اسبرطة مستعمرة بهذه الجزيرة ، ثم انشأت هذه المستعمرة بلدة قورنائية ، وقد ازدهرت هذه البلدة وذاع صيتها فى العالم القديم ، فهاجر اليها يونان عديدون .

وفى أثناء حكم قمينز ، سارت حملة فارسية من مصر لتساعد قورنائية ضد بلدة « برقة » ويحدثنا هرودوت عن القبائل التى تسكن هذه المنطقة وطبيعة الأرض بها . فأرض المراعى فى الشرق ، والمزارع فى الغرب ، ثم يذكر مصادر الذهب بها والعلاقات التجارية بينها وبين سكان المناطق الأخرى ، ويختتم حديثه موضحا ان هذه المنطقة يسكنها أربع فئات : فئتان من المواطنين الأصليين هما الأثوبيون فى الجنوب والليبيون فى الشمال ، بينهما فئتان من المستعمرين هما اليونان والفينيقيون .

الكتاب الخامس

وعنوانه « توبسيخورى »

يعود بنا هرودوت الى القوات التى تركها « دارا » فى أوروبا بمنطقة طراقيا تحت قيادة « فيجابازوس » فقد توغلت هذه القوات بأرض طراقيا لتخضع كل قبائلها . بل ويمتد طموحها الى مقدونيا ، فيرسل فيجابازوس وفدا اليها يطلب منها الخضوع للفرس . فخدعه المقدونيون وقتلوا رجال هذا الوفد عن آخرهم ، فوجه فيجابازوس وجهه شطر الشرق ليخضع المدن اليونانية الواقعة حول مضيق البسفور والدردنيل ، بينما كان الاسطول الفارسى فى بحر ايجه يعمل على اخضاع الجزر اليونانية بحجة انها لم تساعد الملك الفارسى فى غزوته لأرض سكيثيا . وفى تلك الأثناء اندلعت ثورة على ساحل أيونيا وقد تسميت ببلدة ملطية وجزيرة ناكسوس فى اشغال نيران هذه الثورة .

ثم يستطرد هرودوت ليوضح كل الظروف التى كانت عليها آنذاك .

الكتاب السادس

وعنوانه « ايراتو »

يكمل هرودوت فى هذا الكتاب تاريخ ثورة أيونيا ومحاصرة الفرس بلدة « ملطية » برا وجوا الى أن سقطت (عام ٤٩٤ ق م) بعد ست

سنوات من اندلاع الثورة ، ونفى الفرس كل سكانها الى ساحل الخليج العربي (البحر الأحمر) . ثم استمر الاسطول الفارسي يخضع المدن والجزر اليونانية لتنتهى الثورة . فقد كانت ثورة أيونيا هذه هي الشرارة التي أشعلت الحرب بين الفرس واليونان اذ ينقلنا هيروdot الى بلاد اليونان لنرى سياسة « دارا » حيالها بعد فشل الثورة . فقد ولى « دارا » « ماردونيوس » قائدا على قواته فى أوروبا وساحل آسيا الصغرى ، وأخذ « ماردونيوس » يخضع المنطقة الباقية من « طراقيا » ولكنه يفشل فى العبور الى بلاد اليونان ويتحطم اسطولُه عند سفح جبل « آئوس » فينتجُه الى مقدونيا حيث يخضع كل قبائلها وتصبح أول دولة يونانية تسقط فى يد الفرس ، ثم يربنا انعكاس هذه الأحداث على دويلات اليونان .

الكتاب السابع

وعنوانه « بوليمنيا »

يذكر لنا هيروdot فى هذا الكتاب أن هزيمة الفرس فى ماراثون كان لها وقع شديد على « دارا » فقد اشتد حقه على الآتينيين وقرر تجريد حملة قوية تشن حربا ضروسا على بلاد اليونان كلها . فأوفد الرسل الى شتى أنحاء امبراطوريته الواسعة يجمعون الجند والمؤن طوال ثلاث سنوات . وفى السنة الرابعة ثارت مصر على حاكمها الفارسي ، فقرّر « دارا » شن الحرب على أثينا ومصر فى وقت واحد .

ثم يصف لنا هيروdot كيف تربّع « كسركسيس » على العرش بعد وفاة والده « دارا » وتنتبج معه سير الحملة الكبيرة وتغلبها على العقبات فى طريقها الى أن أرسل « كسركسيس » الرسل الى دويلات اليونان – عدا اسبرطة وأثينا – يطالبها بالخضوع له . ويصف لنا هيروdot ضخامة الحملة بأن سكان المناطق التى مرّت عليها ظنوا أن الإله قد تخفى فى لباس «كسركسيس» وقاد الجيش البشرى كله ليسحق بلاد اليونان!!

ثم يعدد لنا هيروdot الأجناس التى اشتركت فى هذه الحملة ليصف أسلحة كل منها وملابسه ، فقد كان هناك الهركانيون والأشوريون والخالديون وأهل باكتريا وسكيثيا والهنود والآديون والبارثيون والآنيوبيون والآراميون وأهل فريجيا وليديا وميسيا وطراقيا وجزر الهند الشرقية وغيرهم ، ذلك بالإضافة الى القوات الفارسية ذاتها أما الاسطول فقد كان عماده الفينيقيين والمصريين وأهل قبرص وكيليكيا وكاريا وإيونيا وغيرهم .

ثم ينتقل بنا هيرودوت الى الجانب اليونانى لئرى ما ألم به ، فقد كانت كل الدويلات اليونانية تعلم أن حملة الفرس ليست ضد أثينا وحدها ، بل ضد كل الجنس اليونانى .

الكتاب الثامن

وعنوانه « اورانيا »

وقد وقع أول اشتباك مباشر بين أساطيل الفرس واسطول اليونان أثناء معركة «ثرموبيلاي» ووصف المعركة البحرية بين الأساطيل بدقة متناهية بقوله : وأبحرت مائتا سفينة فارسية لتلتف حول أسطول اليونان ولما علم اليونان بالأمر قرروا البقاء حيث هم حتى آخر النهار ، وفى الغروب تقدم الأسطول اليونانى واشتباك مع الأسطول الفارسى وهزمه وأسر ثلاثين سفينة . وفى تلك الليلة أمطرت السماء وهبت عاصفة كان لها أن تحطم المائتى سفينة الفارسية التى أبحرت لتلتف حول أسطول اليونان . وفى صبيحة اليوم التالى أرسلت أثينا مددا إلى الأسطول من ثلاث وخمسين سفينة ، ففرح اليونان بهذا المدد كما ابتهجوا عندما علموا بفرق المائتى « سفينة الفارسية » ، وانتظروا حتى الغروب وهاجبوا الفرس مرة أخرى ليحطموا عددا كبيرا من سفنهم ، وفى اليوم الثالث شعر قادة الأسطول الفارسى بالخزى والعار لانهم من أسطول اليونان الضعيف ، فاستعدوا للمعركة واشتباك الأسطولان ، وكانت معركة ثرموبيلاي تدور رحاها فى هذه الأثناء ، لذا كان كل من الأسطولين يعمل جاهدا على احتلال الممر البحرى المواجه لثرموبيلاي ليبد قوائمه البرية بالهوان . وانتهت المعركة بين الأسطولين ليخرج كلاهما قائما بالخسائر والمكاسب التى حققها .

ثم ينقلنا هيرودوت الى البر لئرى زحف قوات « كسركسيس » بعد ثرموبيلاي ، وبعد ذلك يصف لنا معركة سالاميس البحرية وصفا رائعا ، فقد أبلى فيها اليونان وخاصة الأثينيون بلاء حسنا ، إذ استدرجوا سفن الفرس الضخمة الى ميناء ضيقة مما قيد حركتهم بينما كانت السفن اليونانية خفيفة وسريعة الحركة وتمكنوا بقيادة ثمستوكليس من تحطيم معظم الأسطول الفارسى ، بينما عملت سفن إيجينا على تحطيم السفن الهاربة ، وانتهت معركة « سالاميس » بهزيمة الفرس هزيمة نهائية وانتصار اليونان انتصارا رائعا . وقد وضعت هذه المعركة نهاية حاسمة للغزو الفارسى .

وعنوانه « كاليوبى »

وقد وصف فيه هيروdot معركة « بلاتيا » وفيه وصف غاية فى الدقة لهذه المعركة والتي نال فيها أهل أثينا واسبرطة وتيجيا شرف الانتصار وكيف أنه بعد هذه اتخذ اليونان عدة تدابير اذ دفنوا موتاهم وذبحوا قرابين الشكر ، ثم أسرعوا بمحاصرة بلدة طيبة التي خلقت الكثير من المشاكل لليونان ، وانضمت الى جانب الفرس . وأسرت القوات اليونانية أول الأمر فى طيبة وقتلتهم . أما القوات الفارسية الوحيدة التى كانت لا تزال بارض اليونان تحت قيادة « ارتابازوس » الوالى الفارسى فما أن علمت بهزيمة الفرس فى بلاتيا ومقتل ماردونيوس حتى سارعت بالهرب تاركة بلاد اليونان الى مضيق البسفور .

ثم ينتقل بنا هيروdot الى البحر لنرى ما قام به الأسطول اليونانى، وكيف أنه بعد انتهاء معركة ميكاى ، أحرق اليونان ما تبقى من أسطول الفرس ثم أبحر أسطولهم الى ساموس ليتشاور قاداته فى أمر الأيونيين حتى لا يقعوا فى قبضة الفرس مرة أخرى . واستقر الرأى على توجيه قوى يونان الجزر والساحل لضممان حريتهم . وأخيرا يختم هيروdot تاريخه الجامع لاختفاء أثر الفرس تماما من الأراضى اليونانية عندما طردت القوات اليونانية ما تبقى من القوات الفارسية بمنطقة المضيقين .

تقييم كتاب هيروdot

ودوره فى الفكر الانسانى

ما من شك ان هيروdot « أبو التاريخ » ، ولكن ما الذى جعل منه أباً له ؟ ان التاريخ علم يدرس تتابع الأحداث ، يسرده كاتب يتمتع بحاسة التاريخ ووله بالمعرفة . فهو يحدد ويسجل ويفهم الماضى ليقرر ما حدث بالفعل ولماذا حدث . وان كان من جانبنا قبل هيروdot قد تمتعوا بحاسة التاريخ ، غير انهم لم يصلوا الى تحديده مفهومه ووظيفته . فقد انحصرت مجهوداتهم فى حوليات محلية تسجل الأحداث تسجيلا جامدا مجردا ، أو تذكر أنساب عائلة أرستقراطية يرجع أصلها الى بطل أسطورى أو اله ، أو تتغنى بأسفار ومغامرات أبطال الأساطير كأوديسيوس وهرقل . بل .وعاليا ما أرجعوا أسباب الأحداث الى ظواهر أسطورية أو نوازع الالهة .

ولكن بكتابات هيرودوت ولد التاريخ ، اذ كان أول من عالج موضوعا: معالجة شاملة ناقدا اياه ليفلسف جوانبه ويكشف عن الصلة ما بين اسباب الأحداث وتناثجها ، ويكفى أن نقرأ مقسمة تاريخه الجامع لندرك التحول الذي أنجزه هيرودوت في تحديد مفهوم التاريخ ، فقد جعل من الانسان محورا لتاريخه عندما أعلن انه سيسجل «ما خلقته قريحة الرجال» لا قريحة الأبطال الأسطوريين والآلهة كما اعتاد اليونان ، وسيحدثنا عن « الأجيال التي تطلق عليها أجيال الانسان » لا تلك الأجيال الخرافية التي تناقلتها الأساطير .

ولم يقتصر اهتمام هيرودوت على الانسان اليوناني ليجدد بني جنسه متغاضيا عن هفواتهم ومنقصا من قدر الشعوب الأخرى ، بل أعلنها صراحة انه سوف « يسرد كل ما حققه الرجال من أمجاد سواء من اليونان أو من غير اليونان » ، وهو بذلك يكشف عن قديمة نظرة المؤرخ الموضوعية وضرورتها . أما على مستوى البلدان والدول فهو يقول : « وسوف نفحص تاريخ كل من البلدان الكبرى والصغرى » لأن تلك التي كانت فيما مضى بلدانا عظمى أصبحت الآن لا ذكر لها ، أما تلك صاحبة النفوذ والصولجان فقد كانت من قبل لا شأن لها ، أي أن المؤرخ لا يأخذ بالظواهر ، بل يرجع بالحدث الى أصله ومنشئه ليظهر أسبابه ويوضح نتائجه . وهكذا كان هيرودوت أول من حدد مفهوم التاريخ الذي لخصه في نقاط ثلاث : الاهتمام بأفعال الانسان اهتماما مباشرا ، فهذه الأفعال ذات نفع بالغ للإنسانية ويجدر المحافظة عليها من الزوال ، والأعمال الجيدة ليست قاصرة على جنس من الأجناس بل ينجزها كل انسان وفي مختلف الظروف ، والأحداث ليست وليدة الصدفة والحظ ، بل تنبع من بواعث ودوافع من الممكن اكتشافها ، فال حاضر تكمن جذوره في الماضي والماضي يخدم الحاضر الذي هو مرشد للمستقبل .

هيرودوت أول من ارسى علم الانثروبولوجيا

ومثلما كان هيرودوت أبا التاريخ ، كان أيضا أبا للجغرافيا وعلم الانثروبولوجيا (١٠) . فقد زار الكثير من البلدان ونزل بين مختلف الشعوب ، فامتد شغفه الى كل صغيرة وكبيرة ليقيم لنا صورة صادقة عن جغرافية تلك البلدان وعادات شعوبها وأصلهم . والواقع ان ما دفعه الى الاهتمام بالجغرافيا والانثروبولوجيا هو اهتمامه بالانسان في حد ذاته ، فقد آمن أن لكل بيئة جغرافية مقوماتها الخاصة التي تشكل مادياتها ، وعنه الماديات هي التي تشكل طباع الانسان وعقليته ، بل وبنائه الجسماني .

دوما سلوك الانسان وعاداته سوى انعكاس لمقومات هذه البيئة الجغرافية والجنسية . وعندما كان هيرودوت يتناول شعبا من الشعوب بالدواسة ، كان يتبع منهجا موحدا : فقد كان يبدأ بوصف البيئة الجغرافية لهذا الشعب ، ثم يبحث عن أصله والجنس الذي انحدر منه والهجرات التي أثرت فيه ، ثم يسرد عادات هذا الشعب وطباعه ، ويختتم دراسته بسرد تاريخ هذا الشعب . ومن هذا المنهج المتكرر يتضح أن التاريخ في رأى هيرودوت ما هو الا نتاج كل هذه المقومات الجغرافية والجنسية .

ولا حاجة بنا الى الاسهاب في ايراد مثل هذه الشواهد ، فالملاحظات الانثولوجية ، أطرف ما في كتاب هيرودوت ، وبلغت من طرافتها انها لم تلاق ما تستحقه من التقدير حتى يومنا هذا . وقد تجاوزها اقدر الشراح في القرن الماضي ، لأن علم خصائص الشعوب لم يكن قد عرف بعد ، أو أنه لم يكن قد بلغ درجة كافية من التنظيم ، وإن ما وجد منه لم يكن معروفا لديهم في ذلك الحين . وقد كانوا في الأكثر من علماء الآثار ، أو من هؤلاء العلماء الذين وقفوا جهودهم على دراسة السياسة والدين في العالم القديم ، وهكذا لم يدركوا أهمية الحقائق الانثولوجية عندما عبروا بها ، والحقائق التي يضيفها علم الأجناس اليوم تحت عنوان : المذهب الروحي ، والمحرمات (تابو) ، والطوطمية ، و « سكنى البحيرات » وما الى ذلك ، كانت تنبذ على أنها من الغرائب أو البدع .

وبهذا يكون هيرودوت قد أرسى قواعد هذا العلم الذي سرعان ما اندثر بعد وفاته ، وهذا لا يعنى ان اليونانيين لم يكونوا يمتنون بالانسان ، اذ كانوا يبدلون أعظم العناية لفهم لغز الحياة . الا انهم بتأثير سقراط وأفلاطون وجهوا عنايتهم الفاتكة الى طبيعة الانسان الداخلية ، وإلى مشكلاته الخلقية والسياسية ، واهملوا دراسة طباعه وعاداته : كيف يعيش الناس ، وكيف يعالجون مشكلاتهم اليومية ؟ كيف يتغنون ؟ وما الملابس التي يخطونها ويرتدونها ؟ وأى نوع من البيوت ينتنون لسكنائهم ؟ وما علاقاتهم الجنسية وروابطهم العائلية ؟ ولماذا يسلكون في حياتهم هذا المسلك الذي نراهم عليه ؟ وكيف ينتقلون من طور الطفولة الى طور المراهقة ، ومن المزوجة الى الزواج ، ومن الشباب الى الشيخوخة ؟ وكيف يعاملون المريض والمعنوء ؟ وكيف يتخلصون من جثث موتاهم ؟ ... لقد حاول هيرودوت أن يجيب عن أسئلة كهذه ، وقل من عنى بها ممن جاءوا بعده .

وقد ظهرت بعض العناية بدراسة خصائص الشعوب في القرن الثامن عشر ، ولكن قواعد هذا العلم لم توضع الا في القرن الماضي ، وفي

أوائل هذا القرن ، ولقد استطاع علماء خصائص الشعوب المحدثون أن يبرهنوا على صحة كثير من تلك الحقائق التي رواها أبو التاريخ ، والتي لم يعرهما أجدادنا أدنى التفات وكانت لها قيمة كبيرة لأنها أول أمثلة من نوعها .

وبعد . . ان تاريخ هيرودوت الجامع يعد من أروع ما خلفه الفكر القديم ، وما من كتاب مثله يحوى كل هذه الجوانب من المعرفة الانسانية . ويتبع مثل هذا المنهج العلمى . لقد أراد هيرودوت أن يصور عن صدق فكرته عن التاريخ ، فجاءتنا هذه الصورة حاوية جامعة لفروع المعرفة التى انتشرت فى العالم القديم وبين مختلف الشعوب . وما من دارس لأصول التاريخ أو علم الجغرافيا والانثروبولوجيا الا وامتدت يده لتاريخ هيرودوت الجامع . فلولاه لما أمكننا معرفة هذه العلوم أو جمع مثل هذه المعلومات . وهذا ما جعل منه أبا لا للتاريخ فحسب بل لكثير من العلوم الانسانية .

ولقد قال أحد كبار علماء خصائص الشعوب فى عصرنا « ان هيرودوت يزداد كسبا يوما بعد يوم » . وكثيرا ما لقب أبو التاريخ بأبى الأكاذيب ، الا أن أكثر هذه الأكاذيب التى تنسب اليه ، لم تكن من بنات أفكاره ولكنها ما تزال ماثلة فى معلوماتنا . وان قامته لتزداد شموخا كلما قل جهلنا بعلم خصائص الشعوب .

- (١) هيكاتيوس : (٤٧٦ ق.م) مؤرخ وجغرافي يوناني • ألف كتابين أولهما في انساب بعض الأسر وتواريخها ، والثاني وصف لاسفاره في أوروبا •
- (٢) الدورين : شعب الغريقي قديم غزا بلاد اليونان حوالى عام ١١٠٠ ق.م واستقر في الأجزاء الجنوبية والشرقية من شبه جزيرة البيلوبونيز وجزائى بحر إيجه الجنوبية وجزيرة كريت وجزر الدوديكانيز والأجزاء الجنوبية الغربية من آسيا الصغرى •
- (٣) شيشرون : ماركوس توليوس شيشرون (١٠٦ - ٤٣ ق.م) خطيب وكاتب ومحام وسياسى روماني • ترك مؤلفات عديدة في الفلسفة وعددا كبيرا من الخطب الرائلة والخطابات المشهورة •
- (٤) الفريجيين : شعب هندي أوردى في أواخر الألف الثاني قبل الميلاد • وكانت عاصمتهم غوردديوم •
- (٥) تساليا : إقليم يشرق بلاد اليونان • كان الإقليم ولاية في الامبراطورية الرومانية ثم استولى عليه البنادقة سنة ١٢٠٤ والأتراك سنة ١٥١٥ وانضم لليونان ١٨٨١ •
- (٦) هليوبوليس : ومعناها : مدينة الشمس • مدينة أون القديمة شرق القاهرة في دلتا النيل • أسماها العرب عين شمس • طلت طوال العصور القديمة مركزا دينيا هاما لاله الشمس •
- (٧) طيبة : مدينة قديمة • اشهر عواصم مصر الرئيسية • عبد فيها الاله آمون • ونشأ بها ملوك الدولة الوسطى الذين أعادوا توحيد القطرين •
- (٨) أبيس : في الديانة المصرية القديمة • عجل قدسه المصريون في منف كرمز للقوة •
- (٩) دارا : (داريوس) ملوك فارس القديمة دارا (١) (٥٤٩ - ٤٨٦ ق.م) •
- (١٠) الانثروبولوجيا : علم الانسان • ويدرس أصل النوع الانساني وكل الظواهر المتعلقة به •

فن الشعر
أرسطو طاليس
٣٣٥ ق . م .

من الكتب التي كان لها تأثير بعيد المدى في النقد الأدبي عند نقاد العالم كتاب أرسطو « فن الشعر » فما هو أصل الفن عند أرسطو ، وما غايته ؟ وهل يرمى الفن الى خلق الاحساس بالجمال الحسن الواقع في النفس فحسب ؟ وإذا لم يكن هذا هو هدفه فما هدفه إذن ؟ وما هو جوهر الفن ، وماذا يفعل الشاعر حينما يصور في شعره غنائى آلام الحب ومسراته ولواعج الشوق وتبريجاته ؟ وماذا يصنع المصور الذي يقدم لنا صور المناظر الطبيعية الرائعة ؟

فكلما تار جدل حول نظرية أو منحي جديد في المسرح ففز اسم أرسطو وسط ما يقال في معرض التأييد أو الهجوم . ولا غرو في هذا ، اذ أصبحت نظرية أرسطو في المسرح ، خاصة ما يتعلق بالتراجيديا (١) ، أساسا يعتمد عليه المسرحيون ، ومنها يبدأ التأييد أو الهجوم . ولو رجعنا الى النظريات المسرحية المختلفة لوجدنا معظمها أساسا اما امتدادا لنظرية أرسطو أو محاولات للفكاك من أسارها والخروج على تعاليمها .

ولقد نتج عن هذا الجدل المستمر حول نظرية أرسطو أن ضاعت الملامح الأساسية الأولى للنظرية وأخذ كل فريق من الأتباع أو الأضداد يفسرها ويؤولها على هواه ، حتى انشأ نجد في كثير من الأحيان أن ما يقولونه عن النظرية هو أبعد شيء عنها ! وإن الانسان ليرثى لأرسطو وهو يتملأ في قبره أبدا حيرة على ما حل بعمله الخالد .

لذلك يحسن بنا أن نعرض لهذا الكتاب القيم الذي تركه أرسطو ناموسا للفنانين من بعده ولنبين نظريته في الفن عامة والمسرح بشكل خاص .

حياة نابغة المفكرين

أرسطو

هو أرسطوطاليس الفيلسوف الاغريقى ، نادرة العصور ، ونابغة المفكرين ، وأكبر العلماء شهرة في تاريخ الفكر الانسانى . فهو منتمى من فن النقد الأدبى ، وأستاذ العلوم النفسية والمنطقية والأدبية والأخلاقية ،

والبحانة الفذ في علوم الاحياء . وقد انتهى به الحال لكثرة ما ألف وصنف أن يدعى بالمعلم الأكبر وأن تسمى مؤلفاته « التعليم الأول » . وكما يقول ابن رشد :

« وضع علوم المنطق والطبيعيات وما بعد الطبيعة وأكملها ، وقد قلت : انه وضعها ، لأن جميع الكتب التي ألفت قبله عن هذه العلوم لا تستحق جهد الحديث عنها ، ولانها توارت بمؤلفاته الخاصة » . وقد قلت : انه أكملها ، لأن جميع الذين خلفوه حتى زمننا ، أي في مدة خمسة عشر قرناً ، لم يستطيعوا أن يضيفوا شيئاً الى مؤلفاته أو أن يجدوا فيها خطأ ذا بال . والواقع أن جميع هذا المجتمع في رجل واحد ، وهذا أمر عجيب خارق للعادة ، وهو اذ امتاز عل هذا الوجه يستحق أن يدعى الهيا أكثر من أن يدعى بشرياً . وهذا ما جعل الأوائل يسمونه الهيا » .

ولد أرسطو في القرن الرابع قبل الميلاد « عام ٣٨٤ ق . م » في ستاجيرا بولاية صغيرة على الشاطئ المقدوني باليونان . وكان والده نيقوماخوس طبيباً ينتمي الى طائفة عرفت باسم « أبناء سقولايبوس » اله الطب عند الاغريق ، وكان والده يعمل طبيباً في بلاط الملك أمينيتاس الثاني ، والد فيليب المقدوني . وجد الاسكندر الأكبر .

نشأ أرسطو في محيط هذا البلاط الملكي ، وقد عزا بعض المؤرخين – الى هذه النشأة الأولى – اهتمام أرسطو البالغ بالدراسات المتعلقة بالفسيولوجية وعلم الحيوان ، ولو انه لم يعن بهذه العلوم عناية فائقة الا في السنوات الأخيرة .

وقد يكون للورثة بعض الأثر في اهتمام أرسطو بهذه العلوم ، ولكن ما من شك في أن الأثر الأكبر يرجع الى شغفه العميق بالبحث والاستقصاء في جميع الاتجاهات العلمية والفلسفية ، وهو ما تميزت به المراحل الأخيرة من تطوره الفكري .

تلقي أرسطو تعليمه الأول – وفق التقاليد – على يد أساتذة من أقران أبيه الأطباء ، الذين دمعوه وطبعوه بطابع ثقافتهم الطبية والبيولوجية المتصلة بهنتهم . ولما كان المتبع أن يتلقى طالب الطب دراسات في أصول الفلسفة ، فقد أرسل أرسطو – وهو في السابعة عشرة – الى مدينة أثينا ليتلقى بالأكاديمية التي يرأسها أفلاطون . وظل يطلاب فيها نحو عشرين عاماً الى أن بلغ السابعة والثلاثين .

وفي أثناء هذه المدة ، أثربت نفسه علوم أستاذه أفلاطون ، وبانت مواهبه فتفوق على أقرانه بذكائه الخارق . وهذا ما دفع أفلاطون الى

أن يقول « أن أكاديميته لا تحوى سوى شيئين اثنين فقط : عقل أرسطو
فى جانب ، والطلبة كلهم فى جانب آخر » .

وبعد وفاة أفلاطون عام ٣٤٨ - ٣٤٧ ق م فاز أرسطو - على ما جا
فى بعض المراجع - فى الانتخاب الذى أجرى لرياسة الأكاديمية إلا أن
- على الرغم مما كان يتمتع به من شهرة وتقدير ، وبعد صيت واحترام -
قدم استقالته من هذا المنصب ، ورحل إلى آسيا الصغرى ، حيث التحق
ببلاط هرميياس أحد أمراء الولايات الفارسية .

وكان انتقال أرسطو إلى آسيا الصغرى ، مباشرة بعد وفاة أفلاطون ،
مدعاة لكثير من التقلبات والاشاعات فيما يتعلق بالصلة بين أفلاطون
وأرسطو .

يقول « بيجر » صاحب كتاب أرسطو ، فى تعليق مفادرة أرسطو
للاكاديمية بعد موت أفلاطون مباشرة أن السبب كان مزدوجا ، فهو من
ناحية شخصى ومن ناحية مذهبى .

فمن الناحية الشخصية كان أرسطو يعتقد انه الأحق بأن يكون
خليفة أفلاطون فى رئاسة الأكاديمية ، لأنه كان أذكى بكثير من بقية
تلاميذ أفلاطون . فالمعهد برياسة الأكاديمية إلى أحد أفراد أسرة أفلاطون
جعل أرسطو يعانى من الناحية النفسية ، حفيظة وموجدة .

وأما السبب المذهبى فهو أن الأكاديمية برياسة « اسبوسيبوس »
كانت قد اتجهت اتجاها يخالف كثيرا روحها الأصلية فى عهد أفلاطون ،
وعند أرسطو ذلك خروجاً وخيانة من جانب اسبوسيبوس لمذهب أفلاطون ،
فلم يكن فى وسع أرسطو أن يبقى بعد ذلك فى الأكاديمية ، وكان عليه
أن يرحل . وقد صحبه فى الرحيل زميله اكسينوقراط إلى آسيا الصغرى
حيث اتصل بهرميياس .

ثم انتقل أرسطو إلى بيللا حيث اسند اليه منصب مؤدب ولى المعهد
اسكندر ، الذى أصبح فيما بعد الفاتح العظيم اسكندر الأكبر . وواصل
عمله فى هذا المنصب ثلاث سنوات من ٣٣٨ إلى ٣٣٥ ق م .

وقد أسبغت عليه هذه الوظيفة القسايا من الشرف والوانا من
النعمة ، وحبته بثروة طائلة ، فاستطاع أن يحقق ما تصبو اليه نفسه
الطموح من الاتجاه إلى التبحر فى العلوم . والتعمق فى البحوث الفلسفية ،
دون أن تعوقه الحاجة إلى المال ، فعاد إلى أثينا ، مهد ثقافته ، وانتخبها
مجالاً لنشاطه الفكرى ، وميداناً لتأملاته العقلية .

وأقام بها تحت رعاية الاسكندر ، زمنا ظل خلاله موضع الاجلال والتقدير من جمهور تلاميذه العديدين وقد بلغ من علو قدره في العلم ، أن منح حق استخدام « معبد أبولو » في أغراض التعليم ، وهو المعبد الذي كان مكرسا لعبادة الاله أبولو ، وأطلق على هذا المعبد اسم «الليكوم» وهي عين الكلية الفرنسية « ليسيه » وهو المثال الذي احتذته فيما بعد المعاهد العلمية في أنحاء العالم .

أرسطو رائد المشائين

وكان أرسطو يلقي محاضراته في هذه الندوة العلمية - كل صباح - على النخبة من تلاميذه الأصفياء ، وجلهم - أن لم يكونوا كلهم - من العلماء الطاعين في السن ، ذوى الصيت الذائع ، الذين عاونوه في تسجيل بحوثه ونشرها ، وفي اثبات آرائه ، فيما كان يدور بينه وبينهم من محاولات ومساجلات حول المسائل العلمية ، والقضايا الفلسفية ، وتفسير ما تنطوى عليه من غموض ، أو كشف ما يحوطها من إبهام . وهؤلاء هم حواريوه ومريدوه الذين اصطفاهم ، والذين كان يقع على كاهلهم أكبر قسط من الجهد العلمي ، وكان يسمى طلبته بالمشائين ، لانه كان لا يعلم جالسا ولكنه كان يتمشى خلال الاروقة المحيطة بمعبد أبولو ، فيتمتع بالهواء الطلق وأشعة الشمس في الشتاء ، وبالهواء العليل والظل الطليل في الصيف . وكان يرى أن هذه الطريقة تساعد على تنشيط الذهن .

أما في المساء فكان يعقد ندوات عامة على طائفة أخرى من التلاميذ الضبان ، ومع ذلك يجد من وقته متسعا ، ليدون طائفة من المواضيع في علوم المنطق ، وما بعد الطبيعة ، والفنون ، والعلوم السياسية والنفسية والأخلاقية ، وعلم الأحياء .

ويدل هذا النشاط الجم على حيوية دافقة ، لا تعرف الكلل ، وعلى مقعدة فائقة في حسن تنظيم عمله اليومي ، وإتقان توزيعه .

واستمر أرسطو ينسج على هذا المنوال مدى ١٢ سنة ، الى أن ثارت أثينا ، بعد وفاة الاسكندر ، وتمردت على سيادة مقدونيا . وأمسحت حياته معرضة لخطر داهم ، وشعر انه - لابد - مواجه تهمة من تلك التهم التي كانت توجه ببساطة الى أمثاله ، كاللحاد ، وانتكار الآلهة وتحقيرها ،

وهي التهمة التي توجه عادة إلى الخصوم ، عند الافتقار إلى ما يميز الاتهام من وقائع جديّة وأسباب صحيحة .

لذلك فر أرسطو ناجيا بحياته ، لكي يعفى حكام أثينا – كما قال هو نفسه – من وصمة ارتكاب جريمة أخرى جديدة . بعد جريمة سقراط، تتصل بمقاومة الفلسفة ، ومطاردة العلماء من الفلاسفة ، وقصد إلى جزيرة يوبيا ، حيث لم يلبث غير وقت قصير حتى قضى نحيبه في عام ٣٢٢ ق.م .

مؤلفات المعلم الأكبر

كتب أرسطو في كل علم تقريباً . وقد ألف نوعين من الكتب ، كتب عامة وأخرى خاصة . وتقصد بالكتب العامة تلك الكتب البعيدة عن المصطلحات العلمية والتي كتبها بأسلوب علمي مهذب وهذه هي الكتب التي أثنى شيشرون (٢) على أسلوبها . أما مؤلفاته الأخرى فقد كتبها لتلاميذه وهي تحتاج إلى المام بقسط من العلوم ومعرفة بالإصطلاحات العلمية التي اختارها أرسطو والتي بدونها تصبح قراءتها عبثاً .

وأسلوب أرسطو يمتاز بجفافه وشدته تركيزه ، ويرجع ذلك إلى أن كتاباته كانت بمثابة نقط مركزية يسترشد بها المعلم الأول أثناء الشرح في « الليكوم » ، ولكن شيشرون يذكر أن أسلوب أرسطو في عهد الشباب كان متأثراً بجمال أسلوب أفلاطون ورساقته .

ويمكن تقسيم مؤلفات أرسطو بحسب أدوار حياته :

١ - دور الشباب :

تجد فيه محاوره « أوديموس » مثلاً وهي على غرار « فيلسون » لأفلاطون ، ونلاحظ أن أرسطو في هذا الدور متأثر بتعاليم الأكاديمية .

٢ - دور الانتقال :

يضع أرسطو فيه كتاباً عن « الفلسفة » ينتقد فيه نظرية أفلاطون في المثل ويضع الخطوط العريضة للذهب في الميتافيزيقا والطبيعة والأخلاق والسياسة .

٣ - الدور الأخير :

وهو مرحلة النضج الكامل وهي تمثل الثلاثين سنة الأخيرة من حياة أرسطو ، وضع أرسطو مؤلفاته الرئيسية على صورة مذكرات تعليمية . وتنقسم كتب أرسطو إلى المجموعات الآتية :

١ - الكتب المنطقية :

وقد سميت بالاورجانون أى آلة الفكر منذ القرن السادس الميلادى
وهى : المقولات ، والعبارة ، والتحليلات الأولى ، والتحليلات الثانية ،
والجدل ، والأغاليط .

٢ - الكتب الطبيعية .. وتتضمن :

- (أ) كتاب الطبيعة أو السماع الطبيعى وهو مؤلف من ثمانية أجزاء .
- (ب) كتاب السماء .
- (ج) كتاب الكون والفساد .
- (د) كتاب الظواهر الجوية .

٣ - الكتب البيولوجية .. وهى :

تاريخ الحيوان وحركة الحيوان ويقسم اليها كتاب النفس والرسائل
الصغرى المتصلة به وعددها ثمانية . وقد سميت بالطبيعيات الصغرى
وهى : الحس والمحسوس ، والذكر والتذكر ، والنوم واليقظة ، وتعبير
الرؤيا فى الأحلام ، وطول العمر وقصره . ورسالة فى الحياة والموت ،
ورسالة فى النفس ، ورسالة فى الشباب والشيخوخة .

٤ - الكتب الميتافيزيقية :

يعرض أرسطو فى هذه الكتب للفلسفة الأولى وهى تشتمل على
أربعة عشر كتابا رتبها أندرونيقوس ورتبها حسب حروف الهجاء
اليونانية ، وسماها « ما بعد الطبيعة » لأنها ترد فى الترتيب بعد كتاب
الطبيعة .

٥ - الكتب الأخلاقية والسياسية :

وهذه الكتب تبحث فى الجانب العلمى من فلسفة أرسطو وهى
تتضمن :

- (أ) الأخلاق الأوديبية : وهى أقرب الى منهج افلاطون . وتشتمل
على سبع مقالات .
- (ب) الأخلاق النيقوماخية وهى فى عشر مقالات .
- (ج) الأخلاق الكبرى : وهى تلخيص للكتابين الأولين .

أما الكتب السياسية فاهمها : كتاب السياسة ، وكتاب « نظام
الأتينيين » وقد جمع فيه أرسطو مقتطفات من ستة عشر دستوراً للمدن
اليونانية .

٦ - الكتب الفنية :

كتاب الخطابة في ثلاث مقالات ، وكتاب « فن الشعر » الذي نحن بصدده .

٧ - الكتب المنحولة :

وهي الكتب التي أثبت النقد التاريخي عدم صحة نسبتها لأرسطو لأنها تتضمن آراء لا تتفق مع الموقف الأساسي لأرسطو ، وأخصها « كتاب الريويية » .

وقد عكف القدماء على كتب أرسطو يدرسونها ويملقون عليها إلى أن أغلقت مدارس الفلسفة في أثينا على عهد « جوستنيان » عام ٥٢٩ م . ثم نقلت كتب أرسطو إلى السريانية ، ولم يلبث السريان أن نقلوها إلى العربية في عهد العباسيين . وفي الأندلس قامت حركة لنقل هذه الكتب من العربية إلى اللاتينية وبعدها ترجمت من اليونانية إلى اللاتينية مباشرة . وفي العصر الحديث أعيدت ترجمة هذه الكتب إلى اللغات الأوروبية الحديثة ، كما توفّر الباحثون على تحقيق الترجمة العربية القديمة للمؤلفات الأرسطية .

فن الشعر عند أرسطو

ويحسن بنا أن نعرض ما حوى هذا المؤلف القيم قبل التعرض للمسائل الأدبية التي يثيرها هذا الكتاب وبيان مكانته في تاريخ النقد الأدبي العالمي .

فمن الممكن أن يدرك القارئ دون مشقة تلك الخطة المنهجية التي تبناها أرسطو في كتابه . ويظهر هذا واضحا إذا قارنا فن الشعر لأرسطو بفن الشعر لهوراس (٣) الذي يحمل طابع رسالة أرسلت إلى أصدقائه من آل بيسو .

يبدأ أرسطو ببيان أن الشعر فن من فنون المحاكاة كالموسيقى والرسم مثلا ، ثم يقسم الشعر إلى سردي ودراماتيكي . فهو مبروس (٤) عندما يتحدث بلسان غيره فشعره دراماتيكي ، أما إذا روى عن غيره فشعره سردي فقط . وعلى هذا فالشعر الدراماتيكي قد يكون شعرا حماسيا أو شعرا مسرحيا . ولما كانت الملاحم تتحدث عن العظماء والأبطال وكذلك تفعل التراجيديات فقد قارنهما أرسطو بالشعر الإيامي والكوميديا التي تتحدث عن الأسافل .

« لما كان موضوع بحثنا هو الشعر فسأشرع في الكلام ، لا عن الفن اجمالا فحسب ، بل عن أنواعه وعن الوظائف المختلفة لهذه الأنواع وعن بناء الحبكة المطلوبة لقصيدة جيدة وعن عدد الأجزاء التي تتألف منها القصيدة ونوع هذه الأجزاء ، وعن كل المسائل التي لها صلة بهذا الموضوع . ولنسلك الآن المنهج الطبيعي فنبدأ بالحقائق الأولية . »

ان شعر الملحمة والمأساة والمهابة وشعر الدائرايب (Dithyramb) ومعظم الزمر بالزمار والضرب على القيثارة ، كل أولئك في جيلته أساليب للمحاكاة . ولكن هذه الأساليب يختلف بعضها عن بعض من جهات ثلاث، اما باختلاف نوع وسائلها أو باختلاف موضوعاتها أو كيفية المحاكاة فيها . »

وبعد الإشارة الى أنواع الشعر يعطى أرسطو لمحة عامة عن تاريخ الشعر مبتدئا بهوميروس إبي الشعر اليوناني . ويشرح أرسطو بإيجاز تاريخ التراجيديا والكوميديا قبل أن يحدد بالدقة أوجه الاختلاف بين التراجيديا وشعر الحساسة .

ويعرف التراجيديا ويحللها بدقة الى ستة أجزاء رئيسية هي : الموضوع والأشخاص والفكرة والأسلوب والعرض المسرحي والأناشيد الغنائية ، والموضوع أو الحبكة هي الجزء الرئيس ، بل هي روح التراجيديا ، ان صح هذا التعبير ، وهي أهم من التشخيص . ولذلك اسهب أرسطو في التحدث عنها ، فكل شيء يدور حول الموضوع . فنحنما يسدى أرسطو الى الشاعر بعض النصيح يشير الى الموضوع ، وعندما يتكلم عن « العقدة » يشير كذلك الى الموضوع . ولا يناقش أرسطو غير جزءين من الأجزاء الستة . فاما الموسيقى والمناظر المسرحية فلا يذكرها مرة أخرى . اما الفكر فيقول عنه ان مكانه الطبيعي في الرسائل المخصصة لفن الخطابة . وبعد أن يتحدث عن اللغة والألفاظ يعود ثانية للتحدث عن وحدة الموضوع . ثم يقارن بين الملحمة والقصة التراجيدية ، مادحا هوميروس الى عنان السماء ، ثم يختم بتفضيل التراجيديا .

ويتحدث أرسطو في مطلع كتابه عن فن الشعر عن محاكاة الفن للطبيعة ، وعن الشعر كفن من فنون المحاكاة . وأرسطو لا يعنى بالطبيعة تلك المظاهر الخارجية التي نشاهدها ، ولكن الطبيعة في نظره قوة خلاقة فهي المبدأ المنتج في هذا العالم . وتراه في كتابه عن الطبيعيات يقارن بين الفن والطبيعة ، ووجه المقارنة أن هناك اتحادا بين المادة وبين الشكل في كل منهما . فالفن يقلد منهاج الطبيعة . والفنون النافعة تأخذ عن الطبيعة الهدف الذي تسعى اليه . فالطبيعة تختار هدفها وتسعى اليه

فلا تخطئه ، فإن فشلت ، فالعيب عيب المادة التي تستخدمها . والطبيعية تحتاج في بعض الأحيان الى المعونة ، فالطبيعة تهدف الى الصحة ، ولكنها قد تفشل ، فتستعين بالطبيب الذي يستخدم طرق الطبيعة للوصول الى «الهدف المنشود» . فالمحاكاة عند أرسطو ليست مجرد نقل آلى ، وإنما هي الهام خلاق به يستطيع الشاعر أن يوجد شيئا جديدا على الرغم من انه يستخدم ظواهر الحياة وأعمال البشر . فالشعر أن هو الا تبيان وإبراز لكل ما هو دائم وعمام وحقيقى فى حياة الإنسان وأفكاره . ولهذا كان الشعر أفضل من التاريخ . وعندما يحاكى الشاعر الطبيعة يحاكى عملياتها الخلاقه ، ولا يقلد نتائج هذه العمليات . ولهذا كان الوزن عرضا غير لازم للشعر ، ويمكن أن تدل كلمة شاعر Poet على أى فنان فى النظم أو النثر .

ولم يكن أرسطو أول من قال ان الفن محاكاة ، فقد كان هذا قولاً سائرا فى بلاد اليونان ، ولكن أرسطو نعت فيه معنى لا يشاركه فيه أحد .

المنظرة الجمالية لأرسطو

ويمرّف أرسطو الشعر تعريفاً وافياً فى الفصل التاسع من كتابه حيث يقول :

« يتضح مما ذكرنا أن وظيفة الشاعر هي أن يصف شيئا يمكن أن يحدث ، لا شيئا حدث بالفعل ، أى انه يصف الشيء المحتمل حدوثه من حيث هو كذلك ، أو من حيث هو ضرورى . والفرق بين المؤرخ والشاعر ليس فى أن الأول يكتب نثرا والآخر يكتب نطشا ، فالك تستطيع أن تنظم تاريخ هيرودوت ويظل نظيك مع ذلك نوعا من التاريخ ، أما الفرق الحقيقى فهو أن التاريخ يصف الأمور التي حدثت ، والشعر يصف ما يحتمل حدوثه . ومن ثم كان الشعر أدنى الى الفلسفة ، وأعظم خطرا من التاريخ . لأن قضايا ذات طابع كلى ، فى حين أن قضايا التاريخ جزئية » .

ويرجع أرسطو أن الشعر نشأ أصلا من ميول ونزعات راسخة فى الطبيعة البشرية ، فزعة المحاكاة تولد مع الإنسان ، وهو أكثر من الحيوان استعدادا لها ، وبها يكتب بعض معارفه الأولية . والمحاكاة لذينة ، «ومشاهدة المحاكيات لذينة أيضا» . وهناك اتفاق بين أرسطو وأستاذه أفلاطون فى أن نشوء الشعر يعود أيضا الى الميل الى الانسجام والإيقاع . ويضيف أرسطو كسبب من أسباب نشوء الشعر وغيره لذة التعلم وقد أشار إليها فى كتاب ريتوريقا .

واللذة أيضا هي هدف الشعر عند أرسطو ، بل هدف كل الفنون. الجميلة ، أما الفنون المفيدة ، كالتجارة مثلا ، فهدفها تقديم الوسائل الضرورية في حياتنا الدنيا ، ولا يعنى أرسطو هنا باللذة متعة حقيرة ، وإنما يقصد اللذة السامية التي تمنح متعة جمالية مصدرها الشعور ، لا العقل . فالاحساس الذي يصحب النظر الى فن جميل يشبه المتعة التي تصحب التفكير الفلسفى .

وهذه اللذة ليست لذة الصانع أو الشاعر ، ولكنها لذة الناظر. أو السامع ، فكما أن الهدف فى الخطابة يرنو الى السامع ، فكذلك فى الشعر .

فأرسطو هو أول من حاول فصل النظرية الجمالية عن النظرية الأخلاقية . وهو يلح فى أن هدف الشعر هو اللذة . وهو حين يفعل ذلك يبتعد كثيرا عن الآراء التي كانت سائدة فى عصره .

وأرسطو يملح سوفوكليس (٦) كثيرا فى كتابه ، ولكنه لا يشير مرة واحدة الى سمو مبادئه الأخلاقية . وليس هناك فى كتاب فن الشعر ، لا فى تعريف التراجيديا ولا فى أى موضع آخر ، إشارة الى طراز من الشعر يجعل المواطنين أفضل ، فالمسرح ليس بمدرسة . ولكن أرسطو يهاجم الكارثة التي تحل ببطل القصة فتقهر الفضيلة وتنصر الرذيلة ، لأنها لا تثير شفقة ولاخوفا . وهو يقرر كذلك أن الانحطاط الأخلاقى يجب ألا يعرض على المسرح الا لضرورة . أما اذا لم تدع اليه الضرورة فلا داعى له .

ولكن النظريات القديمة التي تنسب للشعر هففا أخلاقيا وتعليميا استمرت فى الذبوع والانتشار فى بلاد اليونان . ونجد استرابون (٧) فى القرن الأول قبل الميلاد ينقد ايراثو سثينس لتمسكه بنظرية أرسطو الجمالية ويقول استرابون أن وجود الشعر فى منهاج جميع أنواع المدارس اليونانية دليل على أن اليونانيين يرون أن للشعر أثرا على السلوك والأخلاق وأن الشاعر الذى لا يهدف شعره الى تهذيب الشعب وتعديل مناهجه ليس بشاعر جدير بهذا الاسم . ويرى بلوتارك (٨) أن الشعر هو الخطوة الأولى التي تعدنا لدراسة الفلسفة . وقد وافق الراى هوى فى نفوس الرومان ، فأعان هوراس أن هدف الشاعر الاسمى يجب أن يكون النافع واللذيد . وقد ساد هذا الراى فى العصور الوسطى وفى أوائل العصر الحديث ، وكان كثيرون ممن يرددونه يظنون انهم يسيرون فى اثر أرسطو .

وهناك من المجال – فى نظر أرسطو – قبوله فى الشعر ، وهى الأساطير والخرافات والروايات السائرة على كل لسان فى شعب ما .

ولكن غير المعقول أقل قبولا في التراجيديا منه في الملاحم . وان اريد عرضه على المسرح فيجب أن يصور على انه محتمل ، فالمحال ماديا أسهل في معالجته فنيا من المحال اخلاقيا أو عقليا .

وكذلك فان الشعر لا يقبل المصادفة أو الحظ ، لان في ذلك نفيسا للفن ولذلكاء وللطبيعة كقوة منظمة .

وتعريف المأساة والقصة التراجيدية محاكاة عمل جدى تام ، ذات طول معلوم في لغة مزخرفة بأنواع من الزخرف الذى يناسب الأجزاء المختلفة . وهى قصة تمثيلية لا حكاية اخبارية ، تظهر بالشفقة والخوف هذين الانفعاليين .

ويشرح أرسطو ما يعنى بأنواع الزخرف المختلفة : فأناشيد الجوقة لابد فيها من شعر والحنأ أما الحوار فيكفى فيه الشعر وحده .

وتكمن الصعوبة في هذا التعريف في كلمة تطهير Katharisis (٩) التى ثار حولها نقاش طويل والننى استمرت قرونا كثيرة كان النقاد يرون فيها إشارة الى تطهير أخلاقى من الأهواء .

وعلى الرغم من ان النقاد في عصر احياء العلوم قد أدركوا معنى الكلية الحقيقية ، وعلى الرغم من أن ميلتون (١٠) ادرك مغزاها وضرب له مثلا علاج الداء بدواء من جنسه ، وعلى الرغم من أصوات احتجاج رفعت بين حين وآخر ، الا أن أول من نجح في لفت الأنظار الى خطأ التفسير التقليدى هو « جاكوب بيرنيس » فى مقال نشره سنة ١٨٥٧ . وقد بين بيرنيس أن لكلمة « كاثارسيس » معنى طبييا ، وان تطهير الروح هنا مشابه لأثر الدواء على البدن ، فالتراجيديا تثير انفعاليين وتهديهما وهما الشفقة والخوف ، وهما انفعالات يوجدان فى جميع أقدمة البشر ، وبينهما ارتباط، فهناك خوف يختبئ تحت الشفقة .

وقد أدرك أفلاطون فى هجومه على الشعر أن الرغبة الطبيعية فى الأحران والدموع وهى التى نحاول أن نتحكم فيها فى حياتنا العادية نجد ما يسرها فى الشعر . فالشعر فى نظر أفلاطون ، يغذى ويسقى الأهواء بدلا من قتلها جوعا . وهو يضعف الرجولة ويثير الاضطراب فى الروح بآثارة الأهواء وعزل العقل ومحاربة الشعور .

وقد رد أرسطو بأنه ليس من المقيد أو المرغوب فيه قتل الأحاسيس والمشاعر الانسانية ، ولكن ينبغى التحكم فيها . فالتراجيديا تطلق الشفقة والخوف اللذين يكمنان فى قلب كل انسان بآثارة شفقة وخوف

مسرحة وعند زوال الانفعال يتم التطهير . فالترابيديا علاج من جنس اللواء .

وقد قاد أرسطو الى هذه النظرية ما لاحظته من اثر الموسيقى في شفاء بعض الاضطرابات النفسية ولا سيما الجذب الدينى . فأرسطو يرى أن هناك نوعا خاصا من الموسيقى يهدى من هذا الاضطراب النفسى بأن يوجد مخرجا للحساس الدينى . يعود بعد ذلك المريض الى حالته العادية وكأنه قد تماطى دواء مطهرا .

ولما كانت مدرسة إقراط تستعمل كلية تطهير فى اخراج الم من البدن ، فهناك اتفاق بين المعنى الطبى والمعنى الذى يقصده أرسطو . ذلك لأن أرسطو يعرف الخوف والشفقة فى الجزء الثانى من كتابه ريتوريقا بما لا يخرج عن هذا الرأى . فالخوف عنده حزن أو اختلاط يحدث من تخيل شر يتوقع أن يفسد أو يؤذى ، والشفقة حزن لشر يظن مفسدا يعرض لأمريء بلا استيجاب .

الوحدات الثلاث

والوحدات الثلاث هى : وحدة الموضوع ووحدة الزمان ووحدة المكان .

وتعتبر وحدتا الزمان والمكان من أكثر الافتراضات التى الصقت بأرسطو ، والتى تيسك بها الشعراء فى فرنسا فى عصر لويس الرابع عشر وحاولوا أن يجدوا لها سنداً فى كتاب فن الشعر لأرسطو . والوحدة الوحيدة التى يعرفها أرسطو هى وحدة الموضوع وهى التى يسميها روح القصة . ويرد أرسطو فى الفصل الثامن من كتابه على أولئك الذين يرون أن وحدة الموضوع تنشأ من وحدة الشخص ، لأن حياة الشخص تتكون من أحداث كثيرة قد لا تجمعها وحدة . وهذا عيب من يؤلفون قصة أو يكتبون ملحمة عن هرقل أو ثيسبوس . لكن هوميروس ، وله فى كل شئ المقام الأسسمى فقد ابتعد عن هذا الخطأ : أما بفضل معرفته لأسرار الفن أو بفضل عبقريته عندما كتب الأوديسة واللياذة . وكلما كانت الوحدة أعظم وأكمل ، اكتسب الموضوع شخصية موحدة . وأجزاء هذه الوحدة لا يمكن أن تنقل أو تبتر دون أن ينفرط عقد الكل . ويتصل بوحدة الموضوع طول المسألة لأنها محاكاة فعل تام له مدى معلوم . وإذا أفرط الشئ فى الطول أو القصر لم يعتبر جميلا ، ولهذا يجب أن يكون للمسألة من الامتداد ما تقوى الذاكرة على وعيه بسهولة . والطول الكافى هو الذى يسمح بتطور الأحداث وتواليها وفقا لقاعدة الاحتمال أو الضرورة ، حتى يأتى

ويرتكز الرأي القائل بوحدة الزمن على اشارة لأرسطو لم يرد على الإطلاق أن يجعل منها قاعدة وإذا هي طبقت على المسرحيات اليونانية بأن خطؤها . فأرسطو يقارن بين الملحمة والمساة فيقول ان القصة التراجيدية تحاول أن تحصر نفسها قدر المستطاع في دورة واحدة للشمس أو يزيد قليلا . أما وحدة المكان فلم يعرفها أرسطو أو يشير اليها من قريب أو بعيد وإنما استنتجت خطأ من وحدة الزمن ومن عدم تغير المناظر في المسارح اليونانية ومن افتراض بقاء الجوقة في مكان واحد طوال عرض القصة . ووحدة المكان هذه لم يعرفها شعراء المسرح العظام ولا يمكن أن تطبق على مسرحياتهم .

بطل المساة المثالي :

استمرت فكرة البطل المثالي التي تدور حوله القصة التراجيدية سائدة طوال العصور القديمة والحديثة . وكان يستندها تفسير خاطئ للفصل الثالث عشر من كتاب فن الشعر لأرسطو . وأول من خرج على هذا الإجماع جون جونز المجاهر في أدب اللغة الانجليزية بجامعة أكسفورد في كتابه عن أرسطو والتراجيديا اليونانية والذي أعلن انه لا يوجد دليل - أدنى دليل - على أن أرسطو كان يفكر في بطل تراجيدي ، وأن فكرة البطل المثالي أدخلها العلماء في كتاب أرسطو ، ولا يحتاج الى مجهود جبار للقضاء عليها .

أما الرأي التقليدي فقد استند على أن وظيفة التراجيديا هي التطهير بإثارة الشفقة والخوف . والشفقة لا تكون الا على من تردى في الهاوية دون استحقاق ، والخوف لا يكون الا على الشبيه . ولهذا كان سقوط من لا عيب فيه لا يثير خوفا أو شفقة ، وكذلك سقوط الشرير الذي لا خير فيه . أما اذا نال الشرير سعادة ، فاننا جميعا نشعر بالاستياء . والحالة المثالية هي حالة رجل عريق لم يصل الى ذروة الكمال ، ولكنه ميال الى الخير . يتردى في الهاوية بسبب خطأ في الحكم .

فأرسطو لا يهتم بتحول مجرى الحوادث سواء كان التحول من النعيم الى الشقاء أو العكس ، غير أن التغير الى أسوأ مفضل عنده وضروري جدا عند أصحاب نظرية البطل المثالي الذي لابد ان يسقط بسبب خطئه . فالتحول عند أرسطو (في الفصل الحادي عشر) هو انقلاب الفعل الى ضده طاعة لقانون الاحتمال أو الضرورة ، ولابد ان ينتج من تطور حوادث

القصة بحيث يكون ضرورة عن الوقائع احتماليا أو ضروريا . ولكن
أرسطو يهتم بطول القصة الكافي الذي يسمح للحوادث بالتطور حتى
يحدث التحول من السعادة الى الشقاء أو بالعكس طبقا لقاعدة الاحتمال
أو الضروري .

الالهام :

هل الشعر بأنواعه المختلفة صنعة أم الهام ؟ هذه فكرة لم يعرها
أرسطو كبير اهتمام . وفكرة الالهام فكرة غريبة على مناهج التفكير
اليوناني . فالشعر صنعة والشعراء كالصناع مهرة . وأول من يلج على
فكرة الالهام هو بنندار (١١) ، أما سقراط فيطوف بكتاب الشعراء يسألهم
عن معنى ما ينظمون فلا يستطيعون . وفي محاولة أيون يردد أفلاطون
أن الشعر الهام وأن الاله يلهم المنشد والمنشد يلهم النظارة ، وهو يشبه
أثر هذا الالهام بأثر المغناطيس الذي يجذب الأشياء القابلة للمغنطة
ويكسبها خاصية الجذب أيضا . ويقترب أرسطو من هذا الرأي في كتابه
ربطوريقا عندما يقول أن الشعر الهام ، وفي الفصل السابع عشر من
كتابه عندما يميز بين نوعين من الشعراء : نوع يشارك أشخاصه مشاعرهم
فهم ذوو عواطف جياشة تؤهلهم للتكيف مع أحوال أشخاصهم ، ونوع
يشهد استسلامه للنوبات الجنونية الشعرية .

ولكن الحق أن اليونان في جميع عصورهم لم يخرجوا قط عن حكم
العقل . وهذا ما جعل لأرائهم ونظرياتهم في الفلسفة والشعر وغيره صفة
الدوام والعموم .

مكانة فن الشعر في تاريخ النقد الأدبي

« فرغت من تلاوة كتاب أرسطو « فن الشعر » تلاوة جيدة شعرت فيها بتنازع أى متاع : انه ثمرة جميلة من ثمار العقل فى كمال تعبيره . وما يدعو الى الإعجاب أن يشهد المرء الى أى حد يتعلق أرسطو بالتجربة وحدها ، ولئن كان هذا الأمر يضيق عليه ، أن شئت - طامعا من الواقعية والموضوعية المبالغ فيهما ، فانه فى مقابل هذا يخلع على منهجه مزيدا من الرسوخ والرصانة . فلشئ ما أبهجنى - مثلا - أن ألحظ مدى سعة عقله فى الدفاع عن الشعراء ضد مباحكات النقاد وتشقيقاتهم الدقيقة ، ومدى مضاعفة عزيمته فى النفوذ فلما الى الجوهر ، وتسامحه فيما سواه ، حتى انى أحسست فى كثير من المواضع بدهشة حقيقية . ثم نظرته فى الشعر ، والجوانب التى تهيم منه بخاصة ، كل هذا فيه من النفوذ والحياة ما يدعونى الى العود اليه عما قليل ، ولو بسبب بعض المواضع المهمة التى ليست واضحة كل الوضوح ، وأود أن يتضح معناها بجلاء عندى » .

هكذا كتب جيتسه Goethe الى شيلر Schiller فى ٢٨ ابريل ١٧٩٧ يصف له اثر قراءته لكتاب أرسطو « فن الشعر » لما قرأه مرة أخرى ، بعد أن كان قد قرأه قبل ذلك بثلاثين سنة فى ترجمة كورتيوس ، فلم يفهم شيئا من مغزاه الحقيقى آنذاك ، واذا به اليوم ، وقد شارف على الثامنة والأربعين ، يقرأ فيجيد فهمه ويصبح « ان المرء لا يكتشف كتابا حقيقيا الا فى اليوم الذى يفهمه فيه » (رسالة الى شيلر فى ٦ مايو سنة ١٧٩٧) ، ثم يفضى باعجابه الى صديقه شيلر فيبادله شيلر اعجابا باعجاب ويقول (٥ مايو سنة ١٧٩٧) : « أنا راض كل الرضا عن أرسطو - لا عن أرسطو وحده ، بل وعن نفسى أيضا : فليس من الأمور العادية أن يقرأ الانسان لرجل مثله ، وصين العقل مودوع بالحكم ، دون أن يفقد معه الطمأنينة . ان أرسطو هذا حكم رهيب كأنه أحد زبانية الجحيم بالنسبة الى كل من يدعى التمسك بالوضيح بالشكل الخارجى ، أو التحرر المطلق من كل شكل : فالأول لا يلبث أن يشعر بوقوعه فى متناقضات مستمرة لما يشهده من استغلال فى الرأى والعقل

والذكاء اذ يتضح في الحال ان أرسطو يميز الجوهر أهمية أكبر ، بما لا نهاية له من المرات . مما يعبر سائر مسائل الشكل الخارجي . أما الثاني فسيروعه حتما أحكاما في استنباط قوانين تركيب الأنواع الشعرية - وخصوصا المأساة - من فكرة الشعر وفكرة المأساة بخاصة * ولهذا فهمت الآن ، والآن فحسب ، لماذا أرحق شراحه الفرنسيين وشعراء فرنسا ونقادها ، وبث فيهم دائما الخوف الذي تثيره العضا في نفوس الأولاد * وشكسبير الذي لم يتورع عن مخالفة قواعد أرسطو ، كان يمكن أن يكون بينه وبينه من الوفاق أكثر مما كان بين أرسطو والمأساة الفرنسية - ومهما يكن من شيء ، فانا راض كل الرضا لاني لم أقرأه قبل هذه الأيام : والا لكنت قد فقدت كل اللذة وكل الفائدة اللتين استشعرتهما اليوم * وعلى من شاء أن يقرأه بفائدة ، أن يكون عارفا من قبل بالأفكار الواضحة كل الموضوع عن الأمور الرئيسية ، أما من لم يقف من قبل على الموضوع الذي يعالجه أرسطو ، فمن الخطر المحقق أن يلتبس عنده النصيحة * ، وفي هذه الجملة البليغة كشف شيلر عن حقيقة كتاب أرسطو « فن الشعر » ومقصده *

فلقد كان لهذا الكتاب من المكانة في تاريخ النقد الأدبي في أوروبا الحديثة ما لم يظفر به أي كتاب آخر حتى الآن * فبعد أن نشر «جورجيو» أول ترجمة لاتينية له في سنة ١٤٩٨ بالبنديقية ، ومنذ ان ظهرت له طبعة يونانية - بعمونة جيوفاني لسكاريس في سنة ١٥٠٨ بالبنديقية أيضا - والكتاب قد أصبح مصباحا سحريا في أيدي الشراح والنقاد * واذا بسلسلة رائعة من ادباء عصر النهضة الانسانيين يتعاقبون على الكتاب : يستنبطون اغواره ، وينقبون عن خفايا قواعده ، ويختصون حول فهم مضمونه وقواعده * وكان على رأسهم فرنسيسكو روبرتو الذي قدم الى كوزمو دي مدتشى سنة ١٥٤٨ أول شرح لهذا الكتاب في العصر الحديث، فبدأ بشرحه طريقا طويلة سلكها النقاد طوال القرون : السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر أيضا حتى قيام الحركة الابتداعية (الرومنتيك) *

والعارفون بتاريخ الآداب الأوروبية يعلمون أثر هذا الكتاب في الأدب الفرنسي في القرن الذهبي ، القرن السابع عشر ، وكيف تأثر به كورني (١٦) الذي جرى في أثر الرعيل الأول من الانسانيين الايطاليين ، خسار على قواعده في تأليف مسرحياته ، وبهذا وضع الأساس في التأليف المسرحي الفرنسي الذي يبلغ به أوجبه على أساس هذه القواعد جان

- (١) تراجميديا : « مأساة » مسرحية شعرية أو نثرية تعالج موضوعا جديا وتصور صراعا بين البطل وبين قوة عليا أقوى (كاللقد أو المجتمع أو الظروف) ينتهي آخر الامر نهاية ناجحة تثير الإشتياق .
- (٢) شيشرون : ماركوس توليوس شيشرون (١٠٦ - ٤٣ ق.م) خطيب وكاتب ومحام وسياسي روماني .
- (٣) هوراس : (٥٦ ق.م - ٨ ق.م) من أعظم شعراء اللاتين . نجح في تصوير عصره تصويرا حيا في أسلوب واضح ودقة متناهية والفاظ مختارة .
- (٤) هوميروس : أعظم الشعراء الإغريق . معظم الدراسات ترجع أنه عاش قبل ٧٠٠ ق.م . أشهر أعماله الألياذة والأوديسة وهما من روائع الأدب العالمي .
- (٥) المترامب : ترميمة يونانية قديمة كانت ترتل لاله بانكوس .
- (٦) سوفوكليس : (٤٩٦ - ٤٠٦ ق.م) من أشهر شعراء المأساة اليونانية . نال الجائزة الأولى ٣٠ مرة .
- (٧) استرابون : (٦٤ ق.م - ٢٦ ق.م) جغرافي ومؤرخ يوناني . وضع سبعة وأربعين مجلدا في التاريخ ووضه سبعة عشر مجلدا في الجغرافيا . وتعتبر هذه الآثار من أهم المصادر التي تستند منها معرفتنا بالعالم القديم .
- (٨) بلوتارك : مؤرخ وناقد يوناني . يعتبر أعظم كتاب السير والتراجم في العالم القديم .
- (٩) Katharsis وهي بمعنى كلمة تظهر في أصلها اليوناني أما ترجمتها الانجليزية فهي Catharsis Purgation
- (١٠) ميلتون : (١٦٠٨ - ١٦٧٤ م) شاعر انجليزي اهتم بالموضوعات الاجتماعية والسياسية في عصره .
- (١١) بنهار : (٥٢٢ ق.م - ٤٢٨ ق.م) شاعر يوناني اشتهر بقصائده التي تقى فيها بالنيل والشجاعة والطهارة والشرف . اعتبره بعض النقاد أعظم الشعراء الخائبيين في المصور القديمة .
- (١٢) كورني : (١٦٠٦ - ١٦٨٤ م) شاعر المأساة الفرنسي . كان أبطال رواياته يتميزون بانخضاع العاطفة للإرادة والتسلك بأداء الواجب .
- (١٣) جان راسين : (١٦٣٩ - ١٦٩٩ م) أعظم الكتاب للمسرحيين الفرنسيين . وأعظم ممثلي التراجيديا الكلاسيكية الحديثة .

تخريب الاخلاق وتطهير العراق

سكويه

م ١٠٢١

ابن مسكويه من الاسماء المضيئة التي صنع أصحابها ملامح شتى
فى وجه الحضارة الانسانية بصفة عامة والحضارة الاسلامية بصفة
خاصة .

انه المفكر الاسلامى والعالم الجليل الذى يعد من أبرز علماء الأخلاق
فى العالم أجمع بشهادة الغربيين قبل الشرقيين .

وعلى الرغم مما تعرض له فى صدر حياته من بعض المتاعب المالية
والأزمات النفسية ، إلا انه استطاع بالجد والتأثير والصبر الطويل أن
يحقق لنفسه مكانة مرموقة فى مجتمعه وينجز العديد من الأعمال التى
أضافت الى التراث الانسانى كنوزاً فكرية وعلمية ، كانت لها آثارها البعيدة
على مسيرة الحضارة الانسانية .

فابن مسكويه . . . فيلسوف وأديب ومؤرخ وعالم كيمياء . . . اشتهر
فى عالم الفلسفة بفلسفته الاخلاقية ، فله فى هذا الصدد كتاب « تهذيب
الأخلاق » ، وكتاب « الفوز الأصغر » و « مجبوعة من الحكم » نقلها عن
حكماء الهند وفارس واليونان ، والعرب .

كان مولماً بالتاريخ وذلك لما يتضمنه من التجارب الانسانية على
توالى العصور فقام بتأليف كتابه المعروف باسم « تجارب الأمم » .

حياة مسكويه

هو « ابو على بن يعقوب الملقب بابن مسكويه » . . . وهى لفظة مركبة
تركيباً أعجيباً ومعناها : « رائحة المسك » وهذا كناية عما تميز به
شخصه من خصال حميدة فاضلة . . . ولد عام (٣٣٠ هـ - ٩٤١ م)
وهو ينتمى الى أسرة ذات جاه وعراقة . كان والده يعيش فى سعة وترف
لكن هذا الوالد سرعان ما فارق ابنه ، وودع الدنيا وهو لم يزل فى عمر
الشباب . . . الأمر الذى جعل « فيلسوفنا » لم يحاول أن يعتمد فى تعليمه

على أستاذ بعينه .. فلا يذكر التاريخ أنه كان يتلقى العلم على واحد من الأساتذة ، ولم يقتنع بالذهاب إلى المدرسة لتلقى دروسه ، وإنما أثر أن يعلم نفسه بنفسه .. كان حبه للحقيقة يدفعه دائما إلى الاجتهاد ، وتكبد مشقة التحصيل .. وساعده على ذلك ، طبيعة العمل الذي كان يؤديه ، فقد عمل أميناً لمكتبات قصور الأمراء التي تردد عليها خلال سنتين طويلة .. ومن ثم ، كان « الكتاب » بالنسبة إليه « ينبوع الثقافة » و « المعلم » و « الجامعة » التي تربى فيها .. انظر إليه وهو يشيد بالكتب في أشعاره يقول :

فإن تمنيت عيش الدهر أجمعه
وإن تمنائن ما ولى من الحقب
فانظر إلى سير القوم الذين مضوا
والحظ كتابتهم من باطن الكتب

العصر الذهبي للثقافة

عاش « ابن مسكويه » في ظل دولة بني بويه (١) التي بلغت أوج مجدها وعظمتها في زمن الخليفة « عضد الدولة » ، فكان يشرف على مكتبات أمرائها المكسدة بالكتب النادرة التي أثرى منها ثقافة ، وفكر ، وعلم .

وكان عهد « عضد الدولة » عهد ازدهار ونهضة ، وكانت الكتب أغنى شيء يملكه الإنسان في ذلك الحين .. فلم يرض الحكام – بالمال والجهد – من أجل بسط حركات التنوير ونشرها بين الناس ، فصارت الكتب أشبه بالسوق الرائجة التي تلقى إقبالا من الناس في كل مكان . وكان الأمراء يتبارون فيما بينهم على اقتناء النفيس من الكتب .. فلم يترددوا في إيفاد مبعوثين لهم إلى أنحاء البلاد بحثا عن الكتب الجديدة حتى تتوافر لكل من يحتاج إليها ... ومن هنا ، كانت الثقافة شيئا مشاعرا بين الجميع .. فلا غرابة في أن يطلق على هذا العصر العصر الذهبي للعلم والفلسفة والأدب .

عالم الكيمياء :

قضى فيلسوفنا فترة من عمره في رحاب الخليفة « عضد الدولة » الذي كان شغوقا بالكتشوف العلمية ، وبما أبدعه العلماء ، خصوصا في دنيا الكيمياء .. ولقد كان ابن مسكويه يركز اهتمامه – في بادئ الأمر –

على الكيمياء ، فكانت آتتد شغله الشاغل ، حيث راح يستخلص النتائج من خلال عملية مزج المواد وخالط عناصرها ، عارضا هذه النتائج على الخليفة . فكان بذلك يشبع فضوله الشديد في هذا الشأن • حتى ان الخليفة كان يتناول طعامه في حين يقف ابن مسكويه الى جانبه ليسأله عن تلك العناصر التي تتألف منها الأطعمة ، وعن منافعها ومضارها !

الفيلسوف :

ولئن كانت علوم الكيمياء قد شغلت ابن مسكويه فترة من حياته ، الا انه لم يكتف بها ، ولم يتوقف عندها ، وانما راح يشق طريقه الى الفلسفة ، وينهل من معينها ويضعها في موضعها الصحيح اللائق بها •• فقد كانت – في زمنه – تمثل نوعا من المعارف النظرية : من منطق ، وطبيعة ، ورياضيات وسياسة واخلاق واقتصاد •

اطلع ابن مسكويه على نتاج العقل اليوناني ، ودفعه إعجابه بأفلاطون الى قراءة كل كتبه •• وقد زاد إعجابه بأرسطو ، خصوصا في كتابه « الأخلاق » وكتاب « النفس » و « المقولات » •• أما جالينوس فقد قرأ له كتاب « التشريع » و « منافع الأعضاء » و « في تعريف المرء عيوب نفسه » و « انتفاع الأخيار بأعدائهم » • كذلك تأثر بنتاج فلاسفة الاسلام •• ومنهم الكندي والغارايي وابن سينا •

شاهدا على عصره

واذا كانت الحياة قد ازدهرت في حكم « بنى بويه » ، وعم الرخاء والتقدم ، الا ان هذا لم ينف ما أصاب هذه الحياة من فساد وانحراف وفوضى !! فقد غرق الناس في ملذاتهم ومتاعهم ، وعينهم • وجاء فيلسوفنا لكي يكون شاهدا على عصره الذي فقد قتيبه الأخلاقية وأشاع مثله العليا !!

فظهر هذا الفيلسوف كرد فعل لهذه الحالة السيئة التي انحدرت اليها البلاد فكانت فلسفته الأخلاقية ، أصدق تعبير عما يحتاج اليه مجتمعه من قيم ، ومبادئ ، وفضائل ، ومن هنا كانت أغلب كتاباته في الدعوة الى اصلاح النفوس وتوجيهها الى حياة أفضل • فتراه يحدثنا في هذا الصدد في كتابه « تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق » فهو يرى ان الناس اما أخيار بالطبع ، أو أشرار بالطبع ، أو لا أخيار ولا أشرار ، لكن التطبيق الاجتماعي يجعلهم أخيارا أو أشرارا •• وهو يعنى بالشخص الخير •• الشخص الذي تصدر عنه الأفعال الانسانية •

أما علم الأخلاق ، فهو عنده ذلك الذي يبحث فيما يجب أن تكون عليه أخلاق الإنسان في الجباعة . . . لهذا ، كانت محبة الناس في نظره انما هي أساس كل الفضائل . . . وهو يرى أن « أحكام الشريعة » لو فهمت فهما صحيحا لأصبحت أشبه بالركيزة التي يقوم عليها مذهب أخلاقي قوامه محبة الإنسان للإنسان . . .

وقد ألف ابن مسكويه كتابا كثيرة في الفلسفة والتاريخ لم يصلنا منها الا ما يأتي :

١ - كتاب « تجارب الأمم في التاريخ » : وهو تاريخ عام يبدأ بالخليفة وينتهي سنة ٣٦٩ هـ / ٩٧٩ م وينتقل في ذلك تاريخ الفرس القدماء وما يتعلق به من أخبار الروم والترك . وقد استغرق هذا المؤلف ستة مجلدات كبيرة .

٢ - كتاب : آداب العرب والفرس : وهو في ستة مجلدات أيضا ، تكلم فيها عن الأخلاق والآداب عند العرب والفرس والهند واليونان .

٣ - الفوز الأكبر : وهو في الفلسفة وما يتعلق بها . وفي جملة ذلك رأيه في المخلوقات ونسبتها بعضها الى بعض باختلاف طبقاتها من الجماد والنبات والحيوان . وتبعه كتاب الفوز الأصغر تلخيصا له .

٤ - كتاب تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق : وهو من كتبه الهامة والذي نحن بصدد هذا الفصل من الكتاب .

محتويات تهذيب الأخلاق

وكتاب تهذيب الأخلاق مقسم الى سبع مقالات عالج ابن مسكويه فيها على التوالي :

١ - النفس والفضائل .

٢ - مراتب القوى وشرفها (الخلق ، ماهيته وكيفية تكونه) . . .

٣ - الفرق بين الخير والسعادة وأقسام الخير .

٤ - ظهور السعادة في الأعمال الناشئة عن الفضائل .

٥ - في الاتحاد وحاجة الناس بعضهم لبعض .

٦ - علاج أمراض النفس (الوقاية) .

٧ - رد الصحة على النفس (العلاج) .

١ - النفس والفضائل

يرى ابن مسكويه في هذا المقال على أن النفس ليست بجسم ولا حالة من أحوال الجسم وإنما هي شيء آخر مفارق له في جوهره . متخذاً نفس البراهين التي أوردتها أرسطو تقريباً . والنفس لا تأخذ علمها من الحواس ، ولكنها تأخذ هذا العلم من ذاتها أي من العقل . وهي توافقة إلى العلوم والتأمل ، كما أن قوى النفس تنقسم إلى ثلاثة أقسام : قوة ناطقة وتسمى الملكية وأنها الدماغ ، وقوة غشبية وتسمى السبعية وأنها القلب ، والقوة الشهوية وهي تسمى بالبهيمية وأنها التي تستعملها من البهائم الكبد . والفضائل والردائل تقابل هذه القوى ، فالحكمة فضيلة النفس العاقلة ، وهي تنبأني عن العلم ، والسخاء هو فضيلة النفس البهيمية وهو يتأتى عن العفة ، وفضيلة النفس الغشبية الشجاعة وهي تنبأني عن الحلم . وهذه الفضائل الثلاث يجمع عنها إذا اعتدلت في نسبة بعضها إلى الأخرى فضيلة رابعة هي كمالها وتتامها وهي فضيلة العدل . وعلى ذلك فالفضائل كما أجمع عليها الحكماء أربع وهي : الحكمة والعفة والشجاعة والعدالة ، واضدادها : الجهل والشر والجن والجور . وهذه الفضائل ليست إلا أجناساً يندرج تحت كل منها أنواع كثيرة .

والفضائل ليست إلا أوساطاً بين أطراف متباعدة وهي الردائل ، فكل فضيلة وسط بين ردئيتين : فالحكمة وسط بين السفه والبله ، ويقصد من السفه هنا استعمال القوة الفكرية فيما لا ينبغي وكما لا ينبغي ، والذكاء وسط بين الخبث والبلاهة ، والعفة وسط بين الشره وخمود الشهوة والشجاعة وسط بين الجبن والتهور ، والسخاء وسط بين التبخير والتقتير . أما العدالة فهي وسط بين الظلم والانظلام أي تحمل الظلم . ذلك أن الظلم هو الاتصال إلى كثرة المقتنيات من حيث لا ينبغي وكما لا ينبغي ، وأما الانظلام فهو الاستجداء (العطاء) والاستحانة (تحمل الظلم) في المقتنيات لمن لا ينبغي كما لا ينبغي . أي أن الانظلام أن تتنازل عن حقوقك حيث لا ينبغي .

ولا شك أن الفضائل خاصة بالإنسان دون الحيوان ، والإنسان لا يستطيع وحده تحقيق الفضائل فهو لكي يكمل ذاته في حاجة إلى معاونة أناس كثيرين من بني جنسه وعلى ذلك خلق الإنسان مدنيا بطبعه . أي خلق محتاجاً إلى مدينة من بني جنسه يعيش فيها في تعاون تام معهم .

حتى تتحقق له السعادة • فالإنسان مضطر إلى مصادفة الناس ومعاشرتهم بالجنس ومحببتهم المحبة الصادقة لانهم يكملون ذاته ويتضمنون انسانيته ، وهم محتاجون اليه أيضا لانه يكمل انسانيتهم • فاجتماع الناس في حياة مدنية انما يؤدي بهم الى تحصيل الفضائل الانسانية • ولذلك يحمل ابن مسكويه على الذين راوا الفضيلة في الزهد وترك مخالطة الناس وتفردوا عنهم ، « اما يملأمة المغارات في الجبال واما ببناء الصوامع في المغاور واما بالسياحة في البلدان » لان مثل هؤلاء « لا يحصل لهم شيء من الفضائل الانسانية ، ولا تظهر فيهم العفة ولا الجدة ولا العدالة » بل تصير قواهم وملكاتهم التي ركبت فيهم باطلة • فالمزولون عن المجتمع والحياة الاجتماعية عند مسكويه ليسوا فضلاء وليسوا أغنياء وليسوا عادلين ، رغم انه يظن بهم الفضيلة والعفة والعدل • ذلك ان الناس يظنون ان هؤلاء فضلاء لانه لم يصدر عنهم ردائل أو ما يضاد الفضائل ، وهذا خطأ لان الفضيلة ليست ضدا ولا علما بل هي فعل ايجابي يظهر عند مشاركة الناس الحياة الاجتماعية ، وليس بالفاضل من يمتنع عن الرذائل فقط ، لان مجرد الامتناع عن الرذيلة لا يكون الفضيلة . بل الفضيلة هي المشاركة الايجابية في الحياة حتى تكثر الخيرات وتتحقق السعادة •

ولكن اذا كانت هذه هي حال الفضائل ، فكيف يتكون الخلق الانساني الذي يؤدي اليها ؟ ذلك هو موضوع المقالة الثانية •

٢ - الخلق ماهيته وكيفية تكوينه

الخلق - فيما يروى مسكويه - حال للنفس داعية لها الى انفعالها من غير فكر ولا روية • وهذه الحال تنقسم الى قسمين : فيها ما يكون طبيعيا من أصل المزاج كالانسان الذي يحركه أدنى شيء نحو غضب ويهيج من أقل سبب ••• ومنها ما يكون مستفادا بالعادة والتدريب • أي أن السلوك الانساني يحتوي على عنصرين : عنصر طبيعي غريزي ، والآخر مكتسب بالعادة والمران •

وبعد أن يعرض لآراء العلماء كأرسطو وجالينوس ، وبعد بحثه لقضية ما اذا كان الخلق طبيعيا لا يمكن تغييره أو انه غير طبيعي يمكن تغييره بالمواظع والتدريب ينضم الى هذا الرأي الأخير ، لان الأطفال ينشأون بحسب الأسلوب الذي ربوا عليه في المجتمع ، ولكن مع ذلك يختلف الأفراد في قبولهم الأخلاق الفاضلة اختلافا بينا وتجد منهم من هذه الناحية مراتب كثيرة ودرجات لا حصر لها ، اذ منهم « التواني والمنتنع

وانسهل انفس . وانسهل انفس . وانسهل انفس .
الأطراف . . . ، فالناس يتباينون في ذلك حتى لنجد منهم من هو أقرب
للحيوان في تخلفه ومنهم من هو أقرب للملائكة ، وبين هذا وذاك مراتب
لا حصر لها .

نستطيع إذن أن نقوم الخلق وإن تكمله ، وإن ننزع عنه الرذائل ،
وتلك هي مهمة « صناعة الأخلاق » التي هي أفضل « الصناعات » ، إذ
صناعة الأخلاق هي التي « تعني بتجويد أفعال الإنسان بما هو إنسان » .
ولكن ما هي الأسس التي تقوم عليها « صناعة الأخلاق » هنا يذكر
مسكويه بعض المبادئ .

أولاً : الغرض من علم الأخلاق الوصول بالإنسان إلى الكمال ،
وكمال الإنسان يختلف عن كمال المركبات الأخرى ، كالحیوان والنبات
والجماد من حيث أن كماله تفكير وعمل . ذلك أن كمال الإنسان كمالان ،
كمال العلم وكمال العمل ، أو النظر والتطبيق ، ومهمة علم الأخلاق تنحصر
في الجانب العملي أي تقويم الخلق وتحقيق « الكمال الخلقی » في الفرد
بحيث لا تنصارع في داخل نفسه القوى المختلفة وتصدر أفعاله كلها بحسب
القوة العاقلة ، وينتهي علم الأخلاق إلى « التدبير المدنى الذى يرتب
الأفعال والقوى بين الناس حتى تنتظم إلى ذلك الانتظام ، ويسعدوا سعادة
مشتركة كما كان ذلك في الشخص الواحد » .

ثانياً : اللذات الحسية لما كانت مشتركة بين الإنسان والحيوان
فإنها ليست اللذات الجديرة بالإنسان ، بل اللذات العقلية التي يتميز
بها الإنسان عن سائر المخلوقات هي الجديرة بأن يبحث عنها .

ثالثاً : يجب أن ينشأ الأطفال على السلوك السليم وفق برنامج
يسر وفق ظهور قوى النفس في الأطفال إذ أول ما يظهر النفس الشهوية،
ثم بعد ذلك النفس الغضبية وأخيراً النفس العاقلة . وبذلك وضع مسكويه
برامج لتنشئة الأطفال على آداب الأكل والشرب والملبس (القوة الشهوية)
وعلى الشجاعة والجرأة (النفس الغضبية) ثم على تحكيم العقل في
الأفعال (النفس الناطقة) .

فالأخلاق تستهدف الوصول بالإنسان إلى الكمال وهذا الكمال
يؤدي به إلى السعادة وإلى الخير ولكن ما السعادة وما الخير وما الفرق
بينهما ؟ وهذا موضوع المقالة الثالثة .

هنا يعرض مسكويه لرأى أرسطو في التفرقة بين الخير والسعادة .
اذ الخير ما يقصده الكل بالشوق فهو طبيعة تقصد لذاتها ، والخير له ذات وهو الخير العام للناس من حيث هم ناس فهم بأجمعهم مشتركون فيه ، أما السعادة فهي خير خاص بفرد ما ، فليس لها ذات معينة وهي تختلف بالإضافة لقاصديها من شخص لآخر . وعرض بعد ذلك لاختلاف الحكماء القدامى في فكرتهم عن السعادة ، اذ ذهب بعضهم وعلى رأسهم افلاطون الى أن السعادة تخص النفس وحدها دون البدن ، وعلى ذلك فإن تحدثت سعادة للانسان طالما ظلت النفس متعلقة بالبدن . وانما تكون سعادة النفس بعد مفارقتها للبدن لأن حاجات الجسم واقتضاه الى أشياء كثيرة تعوق النفس عن الحكمة والتأمل ، ووفق هذا الرأي لا سعادة للانسان الا بعد المات . وذهب فريق آخر من الفلاسفة وعلى رأسهم أرسطو الى أن السعادة تحدث للانسان مع اتصال النفس بالبدن وتختلف من شخص لآخر ، فالتقدير يرى سعادته في الثروة والمريض يرى أنها في الصحة والدليل يرى انها في السلطان والفاضل يرى السعادة في افاضة المعروف على المستحقين . وكل تلك سماعات متى حصل عليها صاحبها في الوقت المناسب وبالقدر المناسب ، وما كان منها مراداً للحصول على شيء آخر فذلك الشيء الآخر يكون أجدر بلفظ السعادة .

ويقف مسكويه موقفاً وسطاً بين هذين الرأيين : اذ لما كان الانسان مكوناً من روح وجسم ومادام الانسان انساناً فلا تتم له السعادة اذن الا بتحصيل السعادة الروحية والسعادة البدنية . والسعادة تكون على مرتبتين : المرتبة الأولى : أن يكون الشخص متعلقاً بأحوال الأشياء الجسمانية سعيداً بها ولكنه مع ذلك يطالع الأمور الروحية مشتاقاً اليها باحسا عنها ومتحركاً نحوها . أما المرتبة الثانية فهي أن يكون الانسان متعلقاً بالأشياء الروحية سعيداً بأحوالها العليا ، وهو مع ذلك يطالع الأمور البدنية معتبراً بها ، ناظراً في علاقات القدرة الالهية ودلائل الحكمة البالغة مقتدياً بها . ولكن اذا قارنا فيما يرى مسكويه بين هاتين المرتبتين وجدنا أن المرتبة الأولى لا تخلو من الآلام والمنفصات والحسرات وهي أمور تلازم الأشياء الحسية التي تشغل الانسان عن السمو بروحه نحو الملا الأعلى كلية . أما المرتبة الثانية فيكون الانسان فيها سعيداً سعادة تامة ، فانه وقد قطع كل صلة بالمحسوسات لن يتألم لشيء ولا لاي حادث ، وهو بانشغاله بعالم الروح سينتقل من حال الى حال (على طريق الصوفية) حتى يصل الى مرتبة الملائكة وذلك عن طريق العشق الالهي .

٤ - السعادة في فضائل العدالة والشجاعة والشفقة

السعادة لا شك تحدث لمن يقوم بممارسة الفضائل من العدالة والشجاعة والشفقة وما يندرج تحتها من فضائل نوعية ، ولكن لكي تؤدي الفضائل الى السعادة لابد أن تكون مستهدفة بنية خالصة لا لأمور زائفة خارجة عنها . ففي حالة الشجاعة نجد أشخاصا - فيما يرى مسكويه - يتصرفون تصرف الشجعان وهم ليسوا كذلك كمن يقدم على الحرب والقتال لا لغرض الا لانه سينال من ذلك اجرا ، فانه يفعل هذا « بطبيعة الشره لا بطبيعة الفضيلة التي تدعى الشجاعة » . كما لا يعد كل من يقدم على الأموال شجاعا ولا كل من لا يخاف الفضائل . فالشجاعة هي الاقدام والصبر على الأحوال ومقاومة الشهوات حيث تجب هذه الأمور . على ان لذة الشجاع - على حد تعبير مسكويه - ليست تكون في مبادئ أموره فان مبادئ الأمور تكون مؤذية له ، ولكنها تكون في عواقب الأمور وتكون أيضا باقية مدة عمره وبعد عمره . لاسيما اذا حامى عن دينه وعن اعتقاداته الصحيحة في وحدانية الله عز وجل ، والشريعة التي هي سياسة الله وسننه العادلة التي بها مصالح العباد في الدنيا والآخرة . والشجاعة تتعلق بالشفقة ، فكل شجاع غفيف حكيم ، وكل حكيم شجاع غفيف . على أن هناك أفعالا تظهر صاحبها بمظهر الشفقة والسخاء وهو ليس كذلك . بل يتصنع ذلك للحصول على مزيد من المال أو الشهرة أو كمن يبذل المال في الشهوات ، وكذلك ليس بمعادل من يعدل في بعض الأمور ليصل عن طريق ذلك الى المال أو الشهرة أو تحقيق شهرة من الشهوات لان العادل بالحققة هو الذي يعدل قواه وأفعاله وأمواله كلها ، حتى لا يزيد بعضها على بعض ، ثم يروم ذلك فيما هو خارج منه من المعاملات والكرامات ، ويقصد في جميع ذلك فضيلة العدالة نفسها لا غرضا آخر سواها . فالعدل اذن أن يعدل الفرد بين قواه وأفعاله المختلفة فلا يطنى مثلا القوة الشهوية على العقلية ولا على الغضبية ولا تطنى الغضبية على القوتين الأخريين . ثم يعدل في معاملاته مع الناس . والعدل مشتق من معنى المساواة والمساواة هي أشرف النسب الرياضية ، فالعدل مساواة ، فاذا تعذر إيجاد المساواة استخدمت النسب للوصول للعدل .

ثم يبين ان العدالة توجد في ثلاثة مواضع : قسمة الأموال وقسمة المعاملات في البيع والشراء ، ثم القسمة في حالة وقوع الجور والظلم .

ويبين مسكويه أسباب الظلم ويخلصها في أربعة وهي الشهوة والشه والخطا والشقاء . ثم يقسم العدالة الى ثلاثة أقسام احدها ما يقوم به الانسان لربه والثاني ما يقوم به للناس من أداء الحقوق والثالث ما يقوم به الانسان من تأدية التزامات أسلافه كأداء ديونهم وتنفيذ وصاياهم . ثم يبين أثر العدالة في سعادة الفرد والمجتمع ذاكرا رأى أفلاطون في هذا المعنى وكيف أن وظيفة السلطان والدولة هي العدل ومنع الظلم .

ويختتم مسكويه هذه المقالة بإشارته الى أن بعض العلماء يرون أن المحبة بين الناس هي أساس ضرورة العدالة ، فالعدالة انما جعلت فضيلة لعدم وجود المحبة بين كل الناس . فلو سادت المحبة في العلاقات بين الأفراد لانصف بعضهم بعضا وأحب لغيره ما يجب لنفسه . ومثل هؤلاء العلماء يرون أن فضيلة « التآحد » أي الحياة في مجتمع واحد هي أشرف عايات أهل المدينة ، فإذا أحب كل منهم الآخر واتحدوا سادت السعادة الجميع . وهذه الخاتمة للمقالة الرابعة ليست الا مدخلا للمقالة الخامسة التي يبحث فيها مسكويه ضرورة المجتمع البشرى وحاجة الناس الى تكوين المجتمعات .

٥ - في الاتحاد وحاجة الناس

بعضهم لبعض

هنا يردد مسكويه نظرية أفلاطون من أن الانسان تازمه كثير من الأشياء لكي يعيش ، وهو لا يستطيع تحقيق هذه الأشياء وحده ، لذلك كان الاجتماع ضروريا بين الناس لانهم يكملون بعضهم بعضا ، ولذلك أيضا قامت المحبة بينهم . والمحبة على أنواع : فمنها التي تنعقد سريعا وتنحل سريعا ، وتلك هي المحبة التي تزدي اليها اللذة لأن اللذة سريعة التغير ، ثم المحبة التي تنعقد سريعا وتنحل ببطيئا ، وتلك هي المحبة التي تعقد بقصد تحقيق النافع من الأشياء والأمر ، ثم المحبة التي تنعقد ببطيئا وتنحل ببطيئا وتلك هي المحبة التي تعقد بقصد تحقيق الخير . وكل هذه الأنواع من العلاقات خاصة بالانسان لانها لا تتم الا بعد تفكير وروية . ثم يحلل مسكويه فكرة المحبة واثرها في حياة الجماعة فيبين كيف أن الصداقة نوع من المحبة ولكنها محبة خاصة تقوم على الرء ، بل هي الود نفسه ، وهي تقوم بين الأحداث لتحقيق اللذة أو المنفعة ، وتكون الصداقة بين الأخيار لتحقيق الخير . وكذلك العشق الإلهي أو المحبة الإلهية نوع من المحبة وتمثل شوق الجزء الإلهي في الانسان الى الاتحاد بالذات

العليا التي هي من نفس جوهرها . وهذه المحبة هي المحبة في الله وهي لا تكون الا بين الأخيار بيننا المحبات الأخرى قد تكون بين الأشرار . والمحبة هي أساس الحياة الاجتماعية وما سمي الإنسان انسانا الا لأنه يأنس الى أخيه الإنسان ويجتمع به ويؤاخي . وثمة صور كثيرة من المحبة ، كالمحبة بين السلطان والمحكومين وبين الولد والوالد وبين طالب الحكمة ومعلميها ومحبة العبد لحالقه . ويعرض مسكويه لكل من هذه العلاقات وما قد يطرأ عليها من مفاسد والظروف التي تجعل منها علاقات حسنة توطن حياة الفرد والجماعة . ثم يتكلم عن الذين يفشون المحبة والصداقة مبينا أن ضررهم أكبر بكثير من ضرر الذين يفشون الدرهم والدينار ، ثم يوجه نصحه للأفراد ، فمثلا في حالة الصداقة يجب أن يكثر الفرد من مراعاة صديقه ولا يستهين بالقليل في حقه عند مهم يعرض له أو حادث يحدث به ، وعلى ذلك فللصداقة التزامات يجب أن يقوم الفرد بها ، ومن هنا يجب على الإنسان ألا يكثر من الصداقات الا بالقدر الذي تحتمله ظروفه وبالقدر الذي يستطيع فيه أن يفي بحاجاتها ، لأن كثرة الصداقات مع عدم القدرة على الإيفاء بالتزاماتها يحولها الى عداوات .

وطئب مسكويه في وصف التزامات الصديق نحو صديقه . ولكن هل يقتصر الإنسان على الصداقة ؟ لا ، بل لابد أن يصل الى الصداقة الإلهية والعشق الإلهي وهو أسمى أنواع المحبة .

(٦ - ٧) الوقاية . . والعلاج

في هاتين المقالتين يبحث مسكويه في تشخيص بعض الأمراض النفسية والاجتماعية والوقاية منها وعلاجها . وهاتان المقالتان ليستا إلا نوعا من التربية للنفس . ففي المقالة السادسة يوجه النظر الى أن الصحة النفسية تستلزم أن يعمل الإنسان فكره لأنه لو عطل نفسه عن التفكير فإن هذا يؤدي بها الى البلادة . « وما يؤخذ به من يحفظ صحة نفسه أن يلتزم وطيفة من الجزء النظري والعقلي ، لا يجرز له الاخلال بها البتة ، لتجرى النفس مجرى الرياضة التي تلزم في حفظ صحة البدن . وأطباء النفوس أشد تعظيما لها في حفظ صحة النفس . وذلك ان النفس متى تعطلت عن النظر وعدمت الفكر والغوص على المعاني ، تبلدت وتباهت وانقطعت عنها مادة كل خير . واذا ألفت الكسل وتبرمت بالروية واختارت العطلة ، قرب هلاكها لأن في عطلتها هذه انسلخا من صورتها الاصلية ورجوعا منها الى رتبة البهائم . . . » واذا كان من الضروري تقوية القوة المعاقلة الفكرة فان من الضروري كذلك الاقتصاد في الأكل والشرب وعدم المبالغة فيهما لأن الإنسان جبل على المبالغة في اللذات الجسمية ، بينما

اللذات العقلية خير وأبقى وتؤدي إلى سعادة أكثر . فالذي يفكر ويروض نفسه على التفكير يصل إلى لذاته لا يصل إليها أغنى الناس بالمال والسلطان أو الملوك . وليتخذ الإنسان من القوت الضروري جدا لحفظ حياته وصحته ولا يثير رغباته الشهوية . ويجب أن يستعد المرء دائما لمجاهدة النفس الشهوية والغضب كمن يستعد لحرب أو للتغلب على أعداء بالعدة والعتاد والتحصن . ذلك هو الجانب الوقائي للأمراض النفسية . أما الجانب العلاجي فهو موضوع المقالة السابعة والأخيرة . ويعتد الأمراض النفسية والاجتماعية بادئا من الفضائل التي - كما ذكرنا - ليست إلا أوساطا بين طرفين ، وكل من الطرفين يعد شرا . ولما كانت الفضائل أربع هي الشجاعة والعفة والحكمة والعدل ولما كانت كل فضيلة وسطا لطرفين «ردولين» فإن عدد الرذائل يكون ثمانية وهي التهور والجبن وهما طرفا الشجاعة ، والشر والخمول وهما طرفا العفة ، والسفاهة والبهله وهما طرفا الحكمة والجور والمهانة أو الظلم والانظلام وهما طرفا العدالة .

ويستعرض مسكويه هذه الرذائل واحدة واحدة ويبين سببها ومظاهرها ويبين السبيل إلى الخلاص منها فالتهور مثلا سببه الغضب الذي يأتي من اعتلال النفس الغضبية وذلك في حالة المزاج الحاد اليابس الذي ينور لأتفه الأسباب . أما الأسباب المولدة للغضب فهي العجب والافتخار والمراء واللجاج (٢) والمزاج والتهبه والاستهزاء والغدر والضميم وطلب الأمور اللذيذة التي يتنافس عليها الناس ويتحاسنون . . . ويتناول مسكويه ما تؤدي إليه هذه الرذائل من رذائل أخرى ويبين خطرها في حياة الجماعة . والعلاج في ترويض النفس وتمريتها أو مجاهدتها حتى تصير في حدود عادية ، ففي حالة التهور تمرن النفس الغضبية حتى لا تثور لأتفه الأسباب وحتى تخلد للحلم ، أما في حالة الجبن فنجد النفس الغضبية بالنعكس في حاجة إلى أن تستيقظ وتقوى بحيث « توقظ النفس التي تمرض بهذا المرض بالهز والتحريك » فنلا يحكى عن بعض الفلاسفة أنه كان يعتمد مواطن الخوف فيقف فيها ويحمل نفسه على المخاطر العظيمة بالتعرض لها ويركب البحر عند اضطرابه ليعود نفسه الثبات في المخاوف . بالتمرين إذن والمجاهدة والمجالة العملية يصل الإنسان إلى علاج نفسه من هذه الأمراض وما يتبعها من عوارض .

اهمية كتاب التهذيب في تقويم الاخلاق في كل العصور

يقول مسكويه في غرضه من تأليف هذا الكتاب :
« ان غرضنا أن نحصل لانفسنا خلقا تصدّر به عنا الأفعال كلها

جميلة ، وتكون مع ذلك سهلة علينا لا كلفة فيها ولا مشقة ويكون ذلك بصناعة وعلى ترتيب تعليمي . والطريق في ذلك ان نعرف أولا نفوسنا : ما هي وأهم شيء هي ولا شيء أوجدت فينا ؟ أعني كمالها وغايتها وقواها وملكانها التي استعملناها على ما ينبغي بلغنا بها هذه المرتبة العالية . وما الأشياء العائقة لنا عنها وما الذي يزكيها فتفلسح وما الذي يدنسها فتخيب ؟ » .

اذن فان أهمية هذا الكتاب ترجع الى تقويم الأخلاق والسلوك على أساس دراسة علمية سليمة وفق المستوى الذي وصلت اليه العلوم آنذاك . والواقع أن كتاب التهذيب يمثل العصر الذي وجد فيه أصديق تمثيل . ففي ذلك العصر كان تيار الترف شديدا جارفا عند طبقات الأمراء والخلفاء من يتصلون بهم الى جانب البؤس الشديد لكثير من من الطبقات الأخرى . وأدى الترف والاناقة الى خلق قوانين متعارفة لكل شيء وألفت في ذلك الكتب المطولة ، فالفوا في « حدود الظرف » وما يقدم من الأطعمة وما يؤخر و « آداب الحسام » و « آداب الزينة » وطريقة معاملة الأمراء والخلفاء . . . ومن أمثلة ذلك كتب « مرآة المروءات » و « مكارم الأخلاق » و « اللطائف والظرائف » و « العقد النفيس في نزعة المجلس » للشمالي النيسابوري . أي أن العلاقات الاجتماعية بين الأفراد في هذا العصر كانت محل دراسة ومؤلفات تؤلف على نهج علمي لتحديدها . ولاشك ان علم الأخلاق على رأس الدراسات التي تجدد علاقة الفرد بغيره من أفراد المجتمع على اختلاف طبقاتهم ، فكان هو الآخر محل دراسة الكثير من العلماء المعاصرين لمسكويه .

ومسكويه يعرض في كتابه « تهذيب الأخلاق » بشكل متضمن حيناً صريح حيناً آخر الأمراض الأخلاقية التي انتشرت في عصره من العجب والخيلاء عند بعض الأمراء والملوك والكراهية التي انتشرت بين بعض الطبقات والحسد والغيرة والمشاحنات ، لأن عصره كان عصر تنافس بين عناصر الدولة من ترك وفرنس وعرب ، بل وتنافس بين أمراء كل عنصر من هذه العناصر . وكان ثمة حقد دفين بين الطبقات لان ثروات الأمراء في الدولة البويبية وغيرها وصلت الى أرقام خيالية بينما الطبقات الأخرى ومنها طبقة العلماء كانوا لا يجدون ما يسلمون به ومقهم !!

كل هذه الأحوال نتجت عنها أمراض اجتماعية ونفسية خطيرة تفشت في المجتمع آنذاك الى جانب التنافس والتناحر على السلطة والمراكز ، وهذا ما عالج مسكويه في كتابه في أكثر من مقال ومطلب . وإلى جانب المشكلات النفسية والاجتماعية يعالج مسكويه قواعد علاقات الأفراد بينهم ببعض في شتى دقائقها .

وأذا كنا قد قلنا أن في فلسفة مسكويه الخلقية نزعة واقعية عملية مستفادة من تجاربه الشخصية ، فإننا نود ذكر عهده الذي عاهد نفسه وربه عليه ، وهو العهد الذي تجده مذكورا في « معجم الأدياء » لياقوت • وفي كتاب « المقابسات » للتوحيدى • وقد يكون في هذا العهد من جانب مسكويه رد على انحطاط الأخلاق في عصره انحطاطا كبيرا •

يقول مسكويه : « هذا ما عاهد عليه الله فلان ، وهو يومئذ آمن في سره معافى في جسده • عنده قوت يومه لا تدعوه الى هذه المعاهدة ضرورة نفس ولا بدن ، فلا يوالى مخلوقا ، ولا يستجلب منفعة من الناس ، ولا يستدفع مضرتهم • عاهده على أن يجاهد نفسه ويتفقد أمره ما استطاع ، فيعف ويشجع ويحكم • علامة عفنه أن يقتصد في مأرب بدنه حتى لا يحمل السرف على ما يضر جسده أو يهتك مروءته • علامة شجاعته أن يحارب دواعي نفسه الذميمة حتى لا تفهره قبيحة ، ولا غضب في غير موضعه • وعلامة حكيمته أن يستبصر في اعتقاداته حتى لا يفوته بقدر طاقته شيء من العلوم والمعارف الصالحة ليصلح أولا نفسه ويهذبها ويحصل له من هذه المجاهدة ثمرتها التي هي العدالة • وعلى أن يتمسك بهذه التذكرة ، ويجتهد في القيام بها والعمل بموجبها • وهي خمسة عشر بابا هي :

- ١ - ايثار الخير على الشر في الأفعال والحق على الباطل في الاعتقادات والصدق على الكذب في الأقوال •
- ٢ - ذكر السعادة وإن تحصيها يكون باختييار دائما • وكثرة الجهاد الدائم لاجل الحرب الدائمة بين المرء ونفسه •
- ٣ - التمسك بالشريعة ولزوم وظائفها •
- ٤ - حفظ المواعيد حتى أنجزها وأول ذلك ما بينى وبين الله عز وجل •
- ٥ - قلة الثقة بالناس بترك الاسترسال •
- ٦ - محبة الجميل لأنه جميل لا لغير ذلك •
- ٧ - الصمت في أوقات حركات النفس للكلام حتى يستشار فيه العقل •
- ٨ - حفظ الحال التي تحصل بشيء شيء حتى تصير ملكة ولا تفقد بالاسترسال •
- ٩ - الاقدام على كل ما كان صوابا •
- ١٠ - الاشتغال على الزمان الذي هو العمر ليستعمل في المهم دون غيره •
- ١١ - ترك الخوف من الموت والفقر بعمل ما ينبغي وترك الدنية •

١٢- ترك الاكثرات لأقوال أهل الشر والحسد لئلا يشتغل بمقالبتهم
والانفعال لهم .

١٣- حسن احتمال الغنى والفقر والكرامة والهوان بجهة وجهة .
١٤- ذكر المرض وقت الصحة ، والهيم وقت السرور ، والرضى عند الغضب
ليقل الطغى والبغى .

١٥- قوة الأمل وحسن الرجاء ، والتفقه بالله تعالى وصرف جميع الببال اليه .

فإذا يسر الله تعالى له اصلاح نفسه بما جاهد عليه تفرغ بعد ذلك
الى اصلاح غيره . وعلامة ذلك ان لا يبتخل على أحد بنصيحة ولا يمنع أحدا
رتبة يستحقها ولا يستبد دون الاختيار بما يتسع له . فإذا أكمل الله له
ذلك ورفع عنه العوائق والموانع ، وبلغه ما فى نفسه من هذه الفضائل
ليصير بها من أوليائه الفائزين وأنصاره الغالبين وعباده المؤمنين ، الذين
لا خوف عليهم ولا هم يحزنون . فقد استجاب له بجمده الى كل ما دعاه به
ووثق بعد ذلك من جانيه الى كل ما وكله الى جوده من اعطائه ما لا يحسن
ان يرغب فيه ، واعادته مما لا يحسن أن يستعبد منه . وهو حسبه وعليه
توكل ولا قوة الا به .

هذا وقد امتدح الطرسى (٣) كتاب التهذيب لسكويه فقال :

بنفدى كتابا حاز كل فضيلة

وصار لتكوير البرية ضامنا

مؤلفه قد أبرز الحق خالصا

بتأليفه بعد ما كان كاهنا

ووسمه باسم الطهارة قاصيا

به حرق معناه ولم يك مائنا

لقصد يذل المجهود لله دونه

فما كان فى نصيح الخلاق خائنا

مواضيع

(١) دولة بني يويه : (٩٤٥ - ١٠٥٥ م) من الدويلات الكثيرة التي انقسمت اليها الدولة الاسلامية في أيام ضعفها .

(٢) التجاج :التمادي في العناد الى الفعل المرجور عنه .

(٣) الطوس : نصير الدين الطوس (١٢٠١ - ١٢٧٤ م) فيلسوف دارسي له شأن كبير في العلوم الفلسفية والرياضيات والفلك . كانت له منزلة كبيرة في تاريخ الحياة العقلية الاسلامية عند القرس .

رسالة الضيفان

أبو الصلح المصطفى

١٠٢١ م

تفرد «رسالة الغفران» بمكانة خاصة ، نقلتها من نطاق الأدب العربي إلى النطاق العالمي .

وحتى القرن الثالث عشر الميلادي ، لم يكن المعروف عنها يتجاوز كدليات قصارا ذكرها مؤرخوه في ترجمته . وقد اكتفى «القفطي» في انباء الرواة بانبائها في فهرست مصنفاته بين « رسائله الطوال التي تجرى مجرى الكتب المصنفة » وكذلك فعل « سبط بن الجوزي » في مرآة الزمان فذكرها بين « المصنفات الحسن لأبي العلاء » و « أبو القاسم الكلاعي المغربي » الذي أشار إليها في أحكام صنعة الكلام ، بين رسائله « التي لها بال » .

ولكن في القرن التاسع عشر ، بدأ اسم رسالة الغفران يتردد في الأوساط الأدبية بأوروبا ، مقترنا بالكوميديا الإلهية لدانتى ، على سبيل ملح شبيه بينهما أولا ، ثم على سبيل المقارنة المنتهية إلى أن دانتى متأثر بأبي العلاء ، وقد يكون قلده وأخذ عنه !

لكن نص الرسالة لم يعرف على صورة ما ، حتى شهر يوليو عام ١٨٩٩ ، حين نشر المستشرق الإنجليزي « نيكلسون » في « المجلة الآسيوية الملكية » : « J.R.A.S. » انه طفر بخطوط عربية ، أهمها رسالة الغفران ، كانت في حوزة المستشرق « شكسبير » ثم قدم في عام ١٩٠٠ وصفا للخطوط وترجمة ملخصة للجزء الأول من الرسالة مع الأصل العربي لكثير من أشعاره وفقراته . وفي عام ١٩٠٢ نشر نيكلسون ملخص القسم الثاني مترجما مع الأصل العربي .

وكان ما نشره نيكلسون هو النص الذي رجع إليه المستشرق الأسباني « ميغيل أسين بلاسيوس » في دراسته لرسالة الغفران مع أصول إسلامية وغيرها . وقد نشر هذه الدراسة بالاسبانية في مدريد عام ١٩١٩ بعنوان La Escatologia Musulmana en la Divina Comedia وترجمه سنذر لاند إلى الإنجليزية بعنوان : الإسلام والكوميديا الإلهية : "Islam and The Divin Comedy" وطبع في لندن عام ١٩٢٦ .

وفي كتاب سر بلاسيوس بعد دراسة واسعة متخصصة استغرقت ربع قرن : « أن أصولا إسلامية من بينها رسالة الغفران ، قد كونت أسس الكوميديا الإلهية » . وقد ترجم بلاسيوس فصولا من الغفران ، قابليها على نصوص من الكوميديا الإلهية .

وأحدث الكتاب دويا في العالم الأوربي ، وأخذت رسالة الغفران من ذلك الحين ، مكانها في دراسات المستشرقين ، وتناوبت البحوث والمقالات الخاصة بها ، تأييدا لنظرية أسين بلاسيوس أو معارضة لها . وفي عام ١٩٤٩ نشرت مكتبة الرسل بالفاتيكان في روما كتابا للمستشرق الإيطالي « تشيرولي » عنوانه : كتاب السلام – يعني المعراج – ومسألة المنابع العربية الأسبانية للكوميديا الإلهية » .

وفي هذا الكتاب يؤيد تشيرولي نظرية بلاسيوس بنشر نصوص إسلامية ، وجدت مترجمة الى اللاتينية والفرنسية في المكتبة الأوربية قبل دانتي ، وذيل هذه النصوص بفصل خاص عن « دانتي والإسلام » فيه كلام على تأثير دانتي بالغفران ، والمعراج وغيرهما من الآثار الإسلامية التي نقلت الى أوروبا عن طريق إسبانيا .

وكان لهذه الشهرة العالمية لرسالة الغفران ، صدها في الشرق . وكما حدث في أوروبا ، بدأ اسم الرسالة يتردد مقترنا بكوميديا دانتي على سبيل التشبيه ، ثم على سبيل المقارنة والقول بالأخذ والاقتباس .

ففي عام ١٩٠٤ طهرت ترجمة البستاني لآيالة هومير ، وفي مقدمتها يقول : « وأن من أحسن ملاحم المولدين ، ملحمة نثرية جمع فيها صاحبها شتى المعاني وأوغل في التصور حتى سبق دانتي الشاعر الإيطالي ، وملحن الانجليزى ، الى بعض تخيلاتهما » . ألا وهي رسالة الغفران لأبي العلاء المعرى » .

ثم نشر جورجى زيدان كتاب تاريخ الآداب العربية ، وفيه يقول عن أبي العلاء في الغفران : « فتخيل رجلا صعد الى السماء ووصف ما شاهده هناك ، كما فعل دانتي شاعر الطليان في الرواية الإلهية ، وما فعل ملحن الانجليزى في الفردوس المفقود ، لكن أبا العلاء سبقهما ببضعة قرون ، فلا بدع اذا قلنا باقتباس هذا الفكر عنه » . وأقدمهما دانتي ، لم يظهر الا بعد احتكاك الافرنج بالمسلمين . والإيطاليون أسبق الافرنج الى ذلك » .

وقال الدكتور طه حسين في رسائله عن أبي العلاء :

« والغرنج يشبهونها – رسالة الغفران – بكتاب دانتي الطلياني الذى سماه I.a comedia Divina . وكتاب ملتن الانجليزى الذى سماه اللجنة الضائعة » .

وقرر الأستاذ محمد كردعلى « أن أعنى المعرة كان معلما لنايفة
إيطاليا فى الشعر والخيال » (٢) ومن بعده قال الميمنى : « ... وما ملتن
الانجليزى صاحب الفردوس الغابر الا من الاتباع ... ومثله شاعر الطليان
دانتي فى كتابه - الكوميديا الالهية - بيد انا أهل المشرق لم نحفظ بمأثر
أسلافنا ولم نؤمنها من بوائق الضياع » (٣) .

صاحب الرسالة

ولكن ... ماذا عن صاحب رسالة الغفران ؟ .

انه أبو العلاء ، أحمد بن عبد الله بن سليمان المعرى التنوخى .

ولد بمعرة النعمان ، من أعمال حلب ، فى ٣ من ربيع الأول ٣٦٣هـ .
وينتمى الى قبيلة تنوخ « وهى من أكثر العرب مناقب وحسبا ومن أعظمها
مفاخر وأدبا » وقد تزحت جماعة منها الى المعرة من قديم . فكان منهم بنو
سليمان ، أجداد أبى العلاء ، وفيهم يقول « ابن العديم » مؤرخ حلب :
« وأكثر قضاة المعرة وفضلائها وعلماؤها وشعرائها من بنى سليمان
ابن داود بن المطير » .

وبدا خطوته على الطريق الميسر لثله ، مرجوا لمستقبل مرموق ،
بما تلقى من ميراث سلالة العريقة فى الفضل والعزة والعلم والأدب .

ولكنه ابتلى بصدمة فادحة قبل أن تستقيم خطوته على الدرب : اعتل
فى سنته الرابعة علة الجدري ، فبما يرى منها الا بعد ان شوهت وجهه
بنعوب لا يرى منها ، وذعبت بنور بصره فأسدلت بينه وبين الدنيا حجابا
أسود لا أمل فى انحساره حتى آخر العمر .

ومن ذلك الحادث الملم ، فى الطفولة الباكرة ، بدأت رحلة أبى العلاء
فى هذه الدنيا وقصته معها .

ولكن لم تقل هذه الكارثة من حد عزيزة المعرى ولم تنبئه عن
التطلع الى أعالي الأمور واستجلاء غوامض الفنون ، وأزره على نوال بغيته
ذكاءه المفرط وحافظته النادرة وعقله الجبار مع ذلك الطبع الذى يكاد
يسيل وقة وصفا .

فقد قرأ القرآن على أئمة من شيوخ القراءات ، وسمع الحديث من
أبيه وجهه وجدته ، وجماعة من محدثي بلده فى زمانه . وتلقى علوم
العربية على أبيه ، وعلى جماعة من أصحاب « ابن خالويه » (٤) فظهر من

مخايل نجيتة وقطنته ما جعل أباه يمضي به الى حلب حيث تلقى النحر
على امام العربية في حلب : محمد بن عبد الله بن سعد النحوي ، راوية
الشاعر أبي الطيب المتنبي *

ومن عهد صباه الفض ، ظن أبو العلاء انه اهتدى الى سلاحه في
معركة الوجود ، وعرف طريقه على الدرب : مواهبه تعوضه عن عجزه ،
ونور العلم يمنحه الضياء *

وفي اعتداد واصرار صدمم على ان يتحدى محنته ويشق سبيله
لا يوقه فقد البصر ، وبلغ المدى في مكابرتة ، فرثي في صباه يلعب الترد
والله طرنج ويأخذ في فتون الجد واليو كما يفعل لداته البصرون !
وبدا كان الدنيا لا تتسع له ، لفرط طموحه واعتداده بهواهيه :

وقد سار ذكرى في البلاد فمن لهم

باخفاء شمس ضوؤها متكاهل

ييم انليالي ببض ما أنا مضدو

ويثقل رضوى دون ما أنا حامل

واني وإن كنت الأخير زمانه

لأت بما لم تستطعه الأوائل

« سقط الزند »

وأمل له القدر حينما ، فمضى في شبيبته على غلوائه ، يبهز أهل بلده
بنادر ذكائه وسعة علمه ومواتاة شاعريته ، ويسرف في أخذ نفسه بالفتح
للدنيا والاقبال على الحياة مع الولع بالعلم والجد في طلبه *

وما كان في لطف حسنة وصفا، وجدانه وعجيب فطنته ، بحيث
يغيب عنه عقم هذه المكابرة في تحدى محنته ومعاذلة قدره ، وقد افلحت
منه ، في ذلك العهد ، ومضات كاشفة عن عالمه النفسي المجهد بالصراع
بين شد الطموح وعجز الوسيلة ، بين ارادة الحياة وخيبة الرجاء *

وفيما هو حائر بين اليأس والأمل ، مات أبوه سنة ٣٩٥ هـ فتفقت
الطعنة الى صميم كيانه ، وفقد الشباب الضريع من كان له أبا وصديقا
وقائدا ومرشدا - فتركه اللطمة في مهب الريح لا يقر له قرار *

كان حين تلقى اللطمة في الثانية والثلاثين من عمره *

وفي غربته النفسية ، اتجه تفكيره الى بغداد ، عاصمة الدنيا آنذاك.
ففسد الرجال ليجد نفسه في دوامة الموج الهادر لاجتماع العاصمة *

لماذا ألقى بنفسه ، وهو الضرب المستطيع بغيره ، في ذلك الخصم
النهاسد ؟

وماذا لقي في العاصمة الكبرى من صدمة زلزلت كيانه ، ودفعت
به الى اصدار القرار الصارم على نفسه بالعزلة والحرمان ؟

ظاهر الأمر أنه بعد أن بهر اقليم حلب بعلمه وأدبه ، أحب المقام
« بدار العلم لكان دار الكتب بها » كما قال في رسالته الى أهل المعرة عند
منصرفه من العراق عائدا الى بلده .

ولكن وراء هذا السبب الصريح الظاهر ، عاملا خفيا في أعماق
وجدانه : كانت الأيام قد انضجت وعيه لذاته ، وكشفت له عن عمق مكابرتة،
لكنه ظل يقاوم دواعي القنوط ، ويغر من الاستسلام للهزيمة فيما أراد
من تجدي الدنيا و « معاندة القدر » . حتى بدا له آخر الأمر أن يحسم
معركته بالسفر الى بغداد . ليبايع طاقته على الخفي في المقاومة والمعاندة .

وأغلب الظن انه صفى قبل الرحلة حسابه مع طموحه ، فلم يستبق
منه الا الأمل في المجد العلمي والجاه الأدبي . وإذا كان قد طفر في اقليم
حلب والشام ، بشهرة بعيدة المدى ، فقد بقي أن تعترف به العاصمة .
فشده رحاله اليها يحذوه رجاء في أن يفر من الهزيمة التي أحس بوادرها
في أعماق وجدانه وأمل في أن يفرض وجوده على الدنيا والناس .

وتزود للرحلة بأسلحته التي يملكها : ذكاء شبه اسطوري ، وفقه
عميق لعلوم العربية والاسلام ، وموهبة أدبية أصيلة متنوعة .

ولكن أبا العلاء صدم في بغداد حين وجد أن معركة وجوده في
العاصمة الكبرى تحتاج الى أسلحة أخرى لا يملكها من الدهاء والمكر
والحيلة والنفاق !

كانت رحلة حاسمة ، فصلت ما بين شطرين متميزين من حياته :
ذهب الى بغداد متفتح الأمل بعيد الطموح ، وانسحب منها بعد عام وبعض
عام ، منكسر القلب مهزوما ، فلزم بيته في المعرة ، وقد صمم على أن يعتزل
الدنيا والناس ، وعاش رهين مجبسيه – العمي والعزلة – نحو نصف قرن.
يقاوم حبه للدنيا في رسالة ، ويروض بشريته على أقسى ضروب الحرمان ،
حتى أراحه الموت في عام ٤٤٩ هـ من محنة الوجود وهم المكابدة .

وبعد ٠٠ فان يكن أبو العلاء قد امتحن بعنى البصر ، فقد بقي
له نور البصيرة .

ومنجنه صفاء الذهن ووضوح الرؤىة ، فكان البصير الذى خبر الدنيا كما
لم يخبرها الغارقون الى اذقانهم فى خضمها ، المنزل الذى خاض معركة
الحياة كما لم يخضها الضاريون فى غمارها .

والى آخر عمره . ظل يخوض معركته الشريفة الباسلة فى مجاهدة
شففه بالدنيا وتعلقه بها ، وفى رفض الظلم والبغى والتضليل والاثرة
والنفاق .

إضافة ١١ حول الرسالة

إننا نحتاج قبل أن نقدم رسالة الغفران ، أن نسوق قبلها إضافة حول ظروف الزمان والمكان ، وحال أبي العلاء عندما تلقى رسالة ابن القارح وأمل رده عليها .

ورسالة الغفران أملت في أخريات الربع الأول من القرن الخامس الهجري ، فهي من آثار أبي العلاء في الشطر الثاني من حياته . أملاها في صميم عزله بعمرة النعمان ، وقد بلغ الستين من عمره ، ومضى على عودته من بغداد مهزوماً مهيبض الجناح ، نحو ربع قرن من الزمان ، انطوى فيه على نفسه محزوناً ، يروضها على الصبر والاحتفال ، ويفريها براحة اليأس بعد أن تعب من الدنيا .

وقد أنضجته هذه السنون الطوال ، وأرهفت العزلة حدسه ووجدانه ، وأوغل في النفاذ إلى أعماق نفسه ، فأنكشف له المظوى من همومه وأشواقه وجراحه لطول ما أصغى إلى نبض وجدانه ، وتميزت حجب الوهم والمداورة ، فإذا راحة اليأس قد عزت عليه بعد أن عزت عاياه قبلها نعمة الأمل ، وإذا الانصراف النفس عن الدنيا ، بعيد المثال . .

وكان هو يملئها ، شيخاً قطع مراحل الصبا والشباب والكهولة . وأشرف على الشوط الأخير من رحلة الدنيا ، فاتجهت نفسه إلى التأمل الطويل في مصير الإنسان .

أما لماذا أملاها ؟ فظاهر الأمر أنها كتبت رداً على رسالة بعث بها إليه أديب حلبى من معاصريه . وهذا يقتضى أن نعرف الأسباب التي دفعت ابن القارح إلى كتابة رسالته . و « ابن العديم » قد ذكر سبباً منها، هو ما بلغه من أن أبا العلاء قال ، لما ذكر له ابن القارح : « هذا الذى هجا أبا القاسم بن المغربى » . ونقر رساله ابن القارح فتزيد هذا الموقف بياناً ، وتقدم سببى هما :

أولهما : أن « أبا الفرج الزهرجى : كاتب نصر الدولة » كان قد كتب رسالة إلى أبي العلاء وسأل ابن القارح إيصالها إليه . فسرق رجل له فيه هذه الرسالة ، فوجب الاعتذار عن ضياعها .

والثاني : أن ابن القارح سمع أنه ذكر لأبي العلاء ، فلم يعرفه إلا بيجائه لأبي القاسم بن الوزير المغربي . وابن القارح قد كان صنيعة آل المغربي ، وطالما غمروهم بمنعتهم حين كانت الدنيا لهم . فهجاؤه أبا القاسم ، بعد أن دارت الدنيا عليهم ، ظاهرة غدر ووجود ، تنم عن لؤم النفس وشر الطبع . وقد فطن ابن القارح إلى ما تدل عليه عبارة أبي العلاء ، عن سوء رأيه فيه ، فكتب رسالته يبرر هجاءه لأبي القاسم ويعبر عن ارتياعه من أن يستشر أبو العلاء طبعه فيقول :

« بلغنى مولاى الشيخ آدم الله تأييده أنه قال وقد ذكرت له : أعرفه خيرا هو الذى هجا أبا القاسم على بن الحسين المغربي ! فذلك منه - آدم الله عزه - رائع لى ، خوفا أن يستشر طبعى وأن يتصورنى بصورة من يضع الكفر موضع الشكر » .

وفى ضوء هذا نفهم لم استهل أبو العلاء رده على ابن القارح ، بمقدمة سيطر عليها جو السواد - على ما سنشير إليه بعد - كما نفهم ما فى القسم الثانى من الرسالة ، من فصول ساخرة عن النفاق ، وعن توبه ابن القارح وحججه الخمس !

وتمطينا رسالة ابن القارح سببا آخر لكتابتها ، فمنها نعلم أن الرجل بعد أن جاوز السبعين من عمره ، وتعب من الرحلة والسعى والنضال ، أحب أن يريح شيخوخته بالاستقرار فى بلده « حلب » . ومن ثم حرص على أن يتصل الود بينه وبين شيخ المعرفة : أديب العصر وامام العربية فى الشام . ولم يكن بين الاثنين سابق تعارف أو لقاء . فاجب ابن القارح أن يقدم نفسه إلى شيخ المعرفة . فى رسالة اخوانية مطولة ، يسدو فيها الحرص على الاعلان عن بضاعته من اللغة والأخبار ، ومحفوظه من الأشعار ، والتحدث عن لقى من أعلام العصر وشيوخ العربية .

وذلك أيضا مما يفسر لنا حرص أبي العلاء على التفتن فى أماليه العربية والأدبية ، جريا على عادة أدياب عصره فى رسائلهم الاخوانية التى تجرى مجرى الكتب المصنفة ، وردا على ابن القارح بما يبهره ويرده إلى شئ من التواضع !

على أنه لم يكده يبدأ اعلاه جوابه ، حتى انصرف عن رسالة صاحبه ، فى رؤيا عجيبة من رؤى البقطة ، انطلق به فيها إلى عالم آخر تمثل فيه جنته وناره ، ثم أب من رؤياه ، ليستأنف الرد على ما فى رسالة ابن القارح .

الرسالة

ورسالة الغفران لأبي العلاء المعري تتكون من مقدمة وقسمين رئيسيين :

المقدمة الثعبانية !!

والمقدمة في جملتها ، من الأمالي اللغوية والأدبية ، وقد ساقها أبو العلاء بأسلوب الالغاز وهو فن يديعي ولع به أصحاب الصنعة الأدبية في عصره .

ففي مستهل الرسالة ، أراد أبو العلاء أن يعرب عما يغمر قلبه من الود لابن القارح ، فاختار أن يلغز عن ذلك بأن الله يعلم أن في مسكنه حماطة - وهي شجرة تألفها الحيات - تضمير له من الود ما لا تضميره أم لولدها ، سواء أكانت من ذوات السم أو من غيرهن ! ومضى فالغز عن القلب بالخصب - وهو ذكر الحيات - وبالأسود وهو الثعبان ! مفسرا للغز في كل مرة ، ومعقبا عليه بحديث لغوي وشواهد من الشعر ، في الحماطة والحضب والأسود وأبي الأسود ، وسودة وسودة والأسودين !

وتعلق د. عائشة عبد الرحمن (هـ) على هذه المقدمة بقولها : « لا أذكر أن أحدا من الدارسين قد التفت قبل اليوم ، الى هذه المقدمة الثعبانية السوداء ! وإنما شغلنا بتفسير ألفاظها ، والاستدلال بها على براعة أبي العلاء واثراء معججه اللغوي ، وعن فهم عاله النفس وهو يلقي صاحبه بمثل هذه التحية التي لا نعرف لها نظيرا في الرسائل الاخوانية ... »

والواقع أن أبا العلاء أصغى الى رسالة ابن القارح ، وهو ضيق النفس بما فيها من ملق ونفاق وخبث مشتمز من اسرافه في ذم أبي القاسم المغربي تبريرا لهجائه اياه بعد أن تنكرت له الدنيا . فلما بدأ يملئ رده ، صيبر فيه عن وجدان متفعل بهذا الاستمزاز والضيق ، فجاء جو المقدمة

مشحونا بالحيات فى نعومتها السامة ، وفى تلويها وتسليها وتبديليها
لجلودها مع دورة الفضول ، ثم بهذا السواد الذى شارك السم والحيات
فى السيطرة على جو المقدمة •

القسم الأول

ويبدأ القسم الأول من رسالة الغفران ، بخبر عن وصول رسالة
ابن القارح ، المنتجة بتمجيد الله ، ومن هذا التمجيد ، كان المنطلق الى
العالم الآخر ، ففي قدرته تعالى أن يجعل كل حرف من كلمات ابن القارح
فى تمجيده ، معراجا من نور يعرج بالشيخ - ابن القارح - الى عالى
السموات • وقد غرس له بفضل هذا الكلم الطيب ، شجر فى الجنة ،
يجلس الشيخ فى ظله مع من اصطفى من ندامى الفردوس ، وكلهم من
علماء اللغة ورواة الشعر (هم : المبرد ، وابن دريد ، ويونس بن حبيب ،
والاخفش ، وتعلب ، وسيبويه ، والكسائى ، وأبو عبيدة ، والأصمعى) •
وهم بالجلس يتذاكرون ويتناشدون الأشعار ، والولدان المخلدون قيام
وقعود فى خدمتهم ، والكنوس من الفضة والذهب والأباريق من صنوف
الجوهر ، يفترون بها الشراب من أنهار خمر الجنة وعسلها المصفى •
واذ يذكر الندامى ما قال شعراء الدنيا الفانية ، فى الخمر ونشوتها
وكنوسها وأباريقها ، يحيى ذكر الأعمى ، فيتمنون لو انه كان بينهم
يطربهم بشعره ، فلا يكادون يعربون عن هذه الامنية حتى يمثل أمامهم
« الأعمى » شابا أحور العينين ! ويعجبون لوجوده فى الجنة وقد مات
كافرا وأقر على نفسه بالفاحشة ، ويسألونه : بم غفر له ؟ فيجيب بأن
قصيدته الدالية التى نظمها فى مدح الرسول صلى الله عليه وسلم ، قد
شفعت له فأدخل الجنة على ألا يشرب خمر ، لأنه كان فى طريقه الى
الرسول ، ليسلم وينشده القصيدة ، فصدته قریش •

وينظر « ابن القارح » فى رياض الجنة فىرى قصرين متينين ، عليهما
لافتنان باسم «عبيد بن الأبرص» و «زهير بن أبى سلمى» ، واذا يسألهما :
بم غفر لهما وقد ماتا فى الجاهلية ؟ يجيب عبيد انه نال ثواب بيته :

فلا تكتمن الله ما فى نفوسكم

ليخفى ، ومهما يكتم الله يعلم

يؤخر ، فيوضع فى كتاب ، فيدخر

ليوم الحساب ، أو يعجل فيقيم

ويسأل ابن القارح عبيد بن الأبرص عن « على بن زيد » فيدله عليه فيلقاه ويسأله : بم غفر له ؟ فيجيب أنه كان على دين المسيح ، ومن كان من أتباع الأنبياء قبل أن يبعث محمد فلا بأس عليه ، وإنما التبعة على من سجد للأصنام . ويستنشد الشيخ قصيدته الصادية :

بلغ خليل عبد هند فلا

زلت قريبا من سواد الخصوص

ويناقشه في بعض الغاطس ، لكن عديا يزهد في هذه المناقشة اللغوية ، ويدعوه إلى رحلة صيد ، فيشفق ابن القارح من ركوب الخيل ويذكر مصارع بعض من ركبوها ، فيبتسم « على » ضاحكا ، ويذكره بأن أهل الجنة لا يحقق بهم ضرر ! ويركبان ساجحين من خيل الجنة ، فيلقيان في رحلتهاما التابعتين : الذبياني والجمدي ، يتحادثان أمام قصرين من الدر ! ويطول حديث الشيخ معهما في مسائل تتعلق بشعرهما . ثم يلتزم جمع الشعراء والأدباء ، ويمر سرب من أوز الجنة ، ينتفضن فيصرن كواعب حسانا بأيديهن المازهر وآلات الطرب ، ويسألهن الشيخ أن يصنعن لحنًا بعد لحن في شعر للتابعة الذبياني ، فيأتين بالآلحان المطوبة ، ببراعة فذة ، ويفد على المجلس لبيد بن ربيعة ، ويخطر لهم غناء المغنيات بالفسطاط أو مدينة السلام ، يشعر للمخيل السعدي ، فتندفع المغنيات - من أوز الجنة - مستجيبات لما يطلبون .

ويمر « حسان بن ثابت » بالمجلس ، فيدعونه للمجادلة ويسألونه في أبياته الخيرية التي جاءت في قصيدته الهزمية ، في مدح الرسول ، ثم يفترق المجلس ويستأنف الشيخ طوافه في رياض الجنة فيلقى خمسة نفر ليس في أهل الجنة أجمل من عيونهم ! وإذا هم عوران قيس : تميم ابن أبي بن مقبل ، وعمر بن أحمر ، والشماخ ، والراعي النميري ، وحמיד بن ثور . ويطول مسالتهم في شعرهم ، فيعجبون لحفظه . وكأنه لم يشهد أهوال الحشر .

مشاهد أهوال الحشر :

وهنا يروى « ابن القارح » مشهد الحشر ، وكيف شق عليه وأزرقه ، فخطر له أن يتقرب إلى خزنة الفردوس بقصائده في مدحهم ، لعلهم يعجلون بإدخاله الجنة ! غير أنهم لم يخفوا بهذا الشعر ، وسألوه أن يفصح عن رغبتهم . فلما فعل ، أنكروا عليه أن يتصور أن يأذنوا له في دخول الجنة بغير إذن من رب العزة ! وينصح له أحدهم - وقد عرف أنه من أمة العرب - أن يستعين على مطلبه بنبي العرب . فمازال الشيخ يتوسل بآل البيت

حتى تحدثوا في أمره الى السيدة فاطمة الزهراء وقالوا : « هذا ولي من أوليائنا قد صحت توبته ، ولاريب أنه من أهل الجنة » قد توسل بنا اليك في أن يراح من أهوال الموقف « فقبلت السيدة فاطمة ، رجاءهم وعهدت الى أخيها « إبراهيم » عليه السلام ، في أن يصحبه الى أبيها الرسول ، فسأل صلى الله عليه وسلم عن عمله فوجده من أهل الجنة فشفع له .

وعبر الشيخ الصراط بمعونة جارية للسيدة فاطمة حتى وصل الى باب الجنة ، لكن خازنها « رضوان » أبى أن يأذن له بالدخول وليس معه جواز ! فالتمس منه الشيخ أن يعطيه ورقة من شجرة صفصاف – على باب الجنة من داخل – ليعود بها الى الموقف فيأخذ عليها جوازا ! ورفض « رضوان » أن يخرج شيئا من الجنة بغير إذن من الملى الأعلى ..

وفي غمرة يأسه وحيرته ، التفت اليه إبراهيم عليه السلام – وكان قد سبقه الى الجنة – فرآه متخلفا عنه ، فجذبه جذبة أدخلته الفردوس . وكان مقامه بالموقف ستة أشهر فقط من شهور الدنيا . فلذلك لم تنزفه أهوال الحشر ولا نهكه تدقيق الحساب . فبقى عليه حفظه !

وبعد أن يقص الشيخ على عوران قيس ، قصة المحشر ويصف لهم لقاءه هناك بأبي على الفارسي وقد احاط به قوم من العرب يسألونه عن روايته لشعرهم ، ويحاسبونه على أخطائه أقسى حساب ، يستأنف محادثته الأدبية مع عوران قيس واحدا بعد الآخر ، الى أن يعرض لهم « لبيد ابن ربيعة » فيندعهم الى منزله بالقيسية – حتى من أحياء الجنة – وهناك يرون ثلاثة بيوت ليس في الجنة نظيرها بهاء وحسنا . ويخبرهم لبيد ، انها أبيات ثلاثة من شعره ، قالها في الدنيا :

ان تقوى ربنا خير نفل
وباذن الله ديشي والمعجل
أحمد الله فلا نذل
بيديه الخير ، ما شاء فعزل
من هداه سبل الخير اهتدى
ناعم البال ، ومن شاء أضل
صيرها الله تعالى أبياتا في الجنة ، بفضلته وكرمه .

ويقوم ابن القارح مادبة يدعو اليها كل من في الجنة من الشعراء واللغويين والمتأديبين ، فتتجر الذبايح وتعد أشهى الأطعمة ، ويدعى من في الجنة من مشهورى المثنى والمغنييات أمثال : الفريض ومعبد

وابن مسجح وابن سريج والموصليين ، وبصيص ودناير وعنان والجرادتين . وبعد أن يفترق المجلس ، يخلو ابن القارج يحوريتين ، يلقته من احدهما طبيب رائحة فدها ، ومن الأخرى بياضها الناصع ! فتخيره الأولى أنها كانت تدعى في الدار القانية (حمدونه الحلبية) وقد طلقها زوجها – بائع السقوط – لرائحة كرهها من فيها . وتخيره الأخرى أنها (توفيق السوداء) التي كانت تخدم في دار العلم ببغداد ، وتخرج الكتب الى النساخ .

ويزهد ابن القارج فيهما بعد الذي سمعه منهما . ويسأل احد الملائكة عن الحور العين اللواتي لم يكن من نساء الدنيا ! فيرشدنه الملك الى شجر الحور ، حيث يكسر احدى الثمار فتخرج منها حورية باهرة الجمال. تخبره انها كانت تمنى بلقائه قبل أن يخلق الله الدنيا ! فيسجد الشيخ لله شكرا .

مشاهد أهل النار :

ويبدو للشيخ أن يطالع على أهل النار ، فركب بعض دواب الجنة ويسير ، فيمر في طريقه بجنة المغاريت حيث يلقي شيخا من الجن المؤمنين ، يسمعه قصيدتين مطولتين من عجيب نظمه ! ثم يستأنف سيره ، فيرى أسد القاصرة الذي افترس « عتبة بن أبي لهب » بعد أن دعا الرسول ربه أن يسلب عليه كلبا من كلابه . ومن بعد الأسد ، يقابل الذئب الذي كلم الاسلامي ، ثم يرى في أقصى الجنة بيتا حقيرا وفيه رجل ليس عليه نور أهل الجنة ! يخبره أنه « الحطينة » وصل الى الشفاعة بالصدق في قوله :

أبت شفتاي اليوم الا تكلمتا

بهجر فلا ادري لمن انا قائله

أرى لي وجها قبيح الله خلقه

فقبح من وجه وقبح حامله !

ويعجب الشيخ لم لم يغفر له بقوله :

ومن يفعل الخير لا يعدم جوازيه

لا يذهب العرف بين الله والناس

فيجيب الحطينة : سبقني الى معناه الصالحون ونظمته ولم أعمل به، فحرمت الجزاء عليه !

وبعد أن يسأل عن (الزبرقان بن بدر) يخلفه ويضي ، فاذا هو « بالخنساء » قريبة المطلق الى النار ، تخبره انها أحببت أن تنتظر الى

« صخر » قرأته كالجبل الشامخ ، والنار تضطرم في رأسه وقد صبح مزعمها فيه :

وان صغرا لتاتم الهداة به

كانه علم في رأسه نار

ويلقى ابن القارح في النار ، إبليس اللعين * ويدور بينهما حوار عنيف ، يسأل فيه إبليس عن « بشار » فإذا هو أمامهما يسام سوء العذاب، لكن عذابه لم يصرف « ابن القارح » عن مساءلته في اخبار دنياه ، ومناقشته في شعره ، ويفعل ذلك مع من لقي من شعراء النار : امرئ القيس ، وعنترة العبيسي ، وعلقمة بن عبدة ، وعمرو بن كلثوم ، والحارث اليشكري ، وطرفة بن العبد ، وأوس بن حجر ، وأبي كبير الهذلي ، وصخر الغي ، والأخطل التغلبي ، ومهلهل ، والمرقشبي ، والسنقرى *

حتى اذا قضى من محاورتهم مآربه ، انطلق عائدا الى الجنة ، فمر في طريقه الى منزله بأبينا آدم حيث سأل في الشعر المنسوب اليه ، وفي لغة أهل الجنة ، ثم مر بروضه الحيات ، فسمع عجبا من رواية احدى الحيات للشعر ، وفقه حية أخرى بالقراءات ، وقد كانت تسكن في جدار بيت أبي الحسن البصري ثم انتقلت منه الى بيت أبي عمرو بن العلاء ثم الى جوار حمزة بن حبيب ، ففقت قراءة القرآن !

وعرج في طريقه على جنة الرجز ، حيث قابل منهم : « الاغلب العجلى ، والمعجاج ورؤية وأبنا النجم وحמיד الأرقط وعذافر بن أوس وأبا نخيلة » وصارحهم برأيه في الرجز ، وقرر ان مكانهم المتواضع في الجنة على قدر منزلتهم الهابطة في الشعر اذ الرجز أضعف القصيد * وتنتهى الرحلة بوصول « ابن القارح » الى محله المشيد في دار الخلود *

وبانتهاء الرحلة ينتهى القسم الأول من رسالة الغفران *

القسم الثاني

وفيه يرد أبو العلاء على ما جاء في رسالة « ابن القارح » إليه . فقرة
فقرة ، مستطردا خلال رده الى آمال لغوية وأدبية ، ومتعرضا لقضايا
تقنية وتاريخية هامة ، مما شغل أئمة العربية في عصره وما قبله .

وقد أطلأ أبو العلاء في هذا القسم ، الحديث عن النفاق والمنافقين ،
وعن الزندقة والزناديق ، تعليقا على ما تعرض له ابن القارح من أمرهم .

وأورد أبو العلاء نصوصا من شعرهم ومرويات من أخبارهم ، ثم
استطرد يتحدث عن الفرق والمذاهب : الإمامية والمعتزلة والأشاعرة والشيعة
والكنيسانية ... وهذا الحديث الطويل عن الزندقة ، كان موضع رغبة من
مؤرخي أبي العلاء المعري ، فقد ذكر ياقوت في معجم الأدباء « ان إirاده
لمثل هذا الشعر واستناده به من إمارات سوء عقيدته وقبح مذهبه » وقال
الذهبي (٦) عن الغفران : « وفيها مردكة واستخفاف » . وان كنا نرى
في رسالة « ابن القارح » ما يفسر الموقف .

الرسالة

أثر فنى مبدع

كانت رحلة أبى العلاء المعرى - فى رسالة الغفران - الى العالم الآخر، هى التى شغلت الأوربيين لما رأوا من ملامح الشبه بينها وبين الكوميديا الالهية لدانتى *

وما تزال قضية تأثر دانتى بأبى العلاء موضع خلاف ، على انه مهما يكن الرأى فيها ، فالذى لا شك فيه ان لرسالة الغفران قيمتها الكبرى ، من حيث هى اثر فنى مبدع ، ولما تكشف لنا من عالم النفس فى تلك المرحلة من حياته : عالم أديب بشر ، ضرير مقيد محروم *

فجنة أبى العلاء ، أهلها اللغويون والشعراء ، ومن يقوم على خدمتهم من الولدان المخلدين ، والمغنين والمغنيات - وأبونا آدم جىء به ليسأل فى قضايا شعرية ولغوية ، والجن المؤمنون شعراء بارعون ، والحيات يروين الشعر ، وفيهن من لها علم بالقراءات - والشعراء يغفر لهم بآيات قالوها من الشعر ، ومنزلهم فى الجنة حسب درجتهم فى الشعر ما بين رجز وقصيد - والقيان يغنين بمختارات من الشعر ، والراقصات يرقصن على نغمه وإيقاعه - وحديث الندامى لغة وشعر ، ويتنافرون ويتخاصمون فى الجنة حول مسائل لغوية ومرويات من الشعر *

وجنة أبى العلاء جنة بشر ، عاش أكثر عمره مقيدا جنيسا يجاهد أهواء بشرية ، وأشواقها ، فلم يطق أن يتمثل جنته هادئة بالسكينة والسلام ، بل ملأها حركة وضجيجا ، ورقصا وغناء ، ونزعة وصيدا ، ويعلو الصوت فيها حتى يصير صياحا وصخبًا ، وتعنف الحركة حتى تصير عراكا !

فأبو العلاء الذى حرم على نفسه كل متع الدنيا ، حشد فى جنته كل ما خطر على باله وتمثلته بشرية المحرومة المكبوتة من صنوف المتع الحسية والملاذ المادية - وأسرف فى ذلك حتى جاء بهذه المتع مشخصة ممثلة ! واللافت هنا ان أبا العلاء يجب الا تخلو جنته من ملامح دنيانا : فالقصور عليها لافتات بأسماء الشعراء ، ودخول الجنة لا سبيل اليه بغير جواز

مكتوب ، وفي الجنة خيل لهواة الصيد ، وناقاة لمن يشتهى أن يحلب اللبن ! والشيخ يأمر أن يكون من بين طهارة مآدنته طهارة حلب ، ولا يحتاج الموعودون السعداء إلى أن يعبروا عما يشتهون ، بل يكفي أحيانا أن تخطر لأحدهم الرغبة أو يهيج في خلداه الشوق ، فيجد ما اشتهى حاضرا ما تلا !

« والجنة لن تكون جنة لأبى العلاء ، وفيها أعشى أو ذو عاهة ! بل ليس يكفي أن يرتد الأعشى بصيرا ، والأعشى أحور ، والأعور سليم العينين، وانما يلتبس لكل من ابتلى بعاهة في الدنيا ، أن يعوض عنها في الآخرة تعويضا لا يقترحه الا المبتلى المحروم . »

وفي المحشر ، نرى عراقا بين أبى على الفارسي وجماعة من العرب ، لانه أخطأ في رواية شعر لهم . ونرى ابن القارح يحاول التقرب إلى خزنة الجنة بقصائد نظمتها في مدحهم !

وكذلك الأمر في الجحيم : « بشار » قد أعطى عينين بعد الكفة ، وابن القارح يسأل خزنة النار عن مهلهل ، فيعرفه بأنه الذي يستشهد النحويون بقوله كذا وقوله كذا ! والحوار مع شعراء النار – والشيخ لم يلق غيرهم – في الشعر واللغة والرواية والانتحال . وهو يواسيهم في عذابهم ويحزن لبلوآهم ويصغى إلى شكواهم دون أن يجردهم من عواطف بشريتهم .

وأبو العلاء في تصوير عالمه الآخر ، متأثر دون شك بما في البيئة الإسلامية من وصف للحياة الأخرى ونخص بالذكر : الجنة والنار في القرآن الكريم ، والمرويات الإسلامية عن الثواب والعقاب والشفاعة ، في كتب الحديث والتفسير وقصة المعراج ، ثم ديوان الشعر العربي للجاهلية وصدر الإسلام ، بما فيه من وصف للمتعة والملذات وفنون اللهو والطرب والمتعة ، نقلها المعري إلى جنته . وكذلك الأساطير العربية التي عرفت في البيئة الإسلامية عن أفاعيل الجن ومغامراتهم وشجر الحور .

لكن أبا العلاء ، صاغ عالمه الآخر صياغة فريدة لها طابعها المنمى ، فلم ينقل شيئا من هذه المرويات الا بعد أن ينفذ به إلى أعماق وجدانه ، ويستجيب فيه لما تنفعل به نفسه من أشواق وهموم . وقد أضاف إلى كل ما وعاه من مرويات عن الجنة والنار ، وأوصاف للملذات والعذاب مواد جديدة من صميم ذاته وأحلام يقظته ، فجاءت الصورة علائقية أصيلة متميزة ، وفيها جديد من الفن الأدبي لم يعرفه النثر العربي قبل أبى العلاء .

والواقع أن رسالة الغفران ما تزال ذخيرة حبة خضبة من تراثنا الانساني ، لم نظفر بعد بكل كنوزها ، ولم نجعل كل أسرارها الفنية .

لولا الكوميديا ما خرجت رسالة الغفران من قبرها !!

ماذا كان يحدث لو كان الأب « ميچويل أسين بلاسيوس » قد أخفى اكتشافه وجعله سرا يدفن معه يوم مماته ؟ .. هذا الاكتشاف الذي أكد ان رائحة أوروبا المعروفة بالكوميديا الالهية لشاعر المصور الوسطى « دانتي » منقولة عن أصول عربية .. لو كان قد فعل ذلك .. لترتب عليه عدد من النتائج في مقدمتها استمرار هذا السر مجهولا ، واستمرار اختفاء حقيقة وجود الجسور التي كانت تربط بين الفكر العربي والفكر الأوربي في العصر الوسيط ، والاكثر استمرار هذه المصادر العربية مجهولة .. الا لمن أراد التعرف على تراكيب لفظية أو قضايا فقهية أو كلاسيكيات تاريخية أو مسائل نحوية .. أو أي أمر يبعدنا عن جوهرها الحقيقي الذي يعلن إبوتها للكوميديا الالهية .

لقد كانت قبلة هائلة تلك التي ألفها أكبر المستشرقين الاسبان « بلاسيوس » عام ١٩١٩ بإعلانه ان دانتي (١٢٦٥ - ١٣٢١) في واثمته الكوميديا الالهية مقلد لبعض الكتب العربية التي وردت عن معراج النبي عليه الصلاة والسلام وأهمها كتاب « رسالة الغفران » وكتاب « الفتوحات المكية » .

وطبيعي أن يقابل اكتشاف « بلاسيوس » بهجوم شديد ، وبخاصة من الايطاليين الذين عز عليهم أن يجمعوا في عملهم الأكبر ومناطق فخارهم « دانتي » وعلى الرغم من أن بلاسيوس قد رد عليهم الا أن ردوده كانت في حاجة الى دليل قاطع يؤكد وصول هذه الكتب العربية الى فلورنسا بلغة يفهمها دانتي نفسه .

وجاء الدليل حين أصدر المستشرق الايطالي « انريكو تشيرولي » كتابا عام ١٩٤٩ نشر فيه الترجمة اللاتينية والفرنسية القديمة للكتابات العربية للمعراج الاسلامي ، وتلخص قصة هذه الترجمة في أن الغونسو العاشر ملك قشتالة باسبانيا أمر بترجمة هذه الكتابات من العربية الى القشتالية . وقد قام بها الطبيب اليهودي ابراهيم الحكيم عام ١٢٦٤ في قبل مولد دانتي بعام واحد ، بعد ذلك طلب هذا الملك من المترجم الايطالي

« بونا فنتوراداسينا » ترجمتها من القشتالية الى اللاتينية والفرنسية القديمة في نفس السنة لاذاعتها فيما وراء الحدود الاسبانية وبذلك أيد « تشيرولي » فكرة بلاسيوس بما لا يدع مجالاً للشك .

فاذا أدركنا كيف وصلت هذه الكتابات الأدبية العربية التي أوحث بها قصة المعراج الى يد دانتى . يبقى أن نعرف أوجه التشابه والتقليد بينها وبين الكوميديا الالهية . لكن قبل هذا ينبغي أن نعرف فكرة عن الكوميديا الالهية لدانتى حتى تسهل المقارنة ذلك بعد أن عرفنا رسالة الغفران من قبل .

فالكوميديا الالهية رحلة خيالية أيضا الى الدار الآخرة قام بها دانتى نفسه متخذاً دليلاً له هو الشاعر الروماني الخالد « فرجيل » الذي عاش ومات قبل الميلاد حيث اصطحبه في هذه الرحلة مبتدئاً بالبحيم على عكس المعرى الذي ابتدأ بالجنة وإبان ذلك يناقش دانتى صاحبه فرجيل في جوانب كثيرة من الفكر والحياة والناس متفتناً في وصف الجنة والأعراف والبحيم ووصف فيها من النعيم والحساب والعذاب وتخيل المشاهير من الأدباء والمفكرين من سبقوه أو عاصروه وفي مقدمتهم سقراط وأفلاطون وأرسطو وبابوات روماً في أماكن مختلفة هنا أو هناك يحادثهم ويسألهم الى ما أدى بهم الى هذه الأماكن .

ومن هنا فالصلاص « رسالة الغفران » و « الكوميديا الالهية » متفقان في البناء العام والخطوط العامة وبعض التفاصيل ، لانها قصة رحلة خيالية من هذا العالم الفاني الى ذلك العالم الثاني . وهذا الاتفاق في البناء والجوهر هو الذي حفز أهل الفكر والأدب أن يقرروا أن هناك شبهة بين العمليين وأن أبوة الرسالة واضحة على الكوميديا الالهية .

صحيح أن الشكل يختلف في كل منهما حيث وردت رسالة الغفران نثراً وجاءت الكوميديا الالهية شعراً . الا أن هذا الشكل لا يلغى حقيقة تطابقهما في المضمون تطابقاً يجعل البعض يتساءل لماذا لم يتخذ دانتى أبا العلاء المعرى صاحباً ودليلاً له ، بدلاً من فرجيل في الكوميديا لالهية لو كان قد فعل ذلك لكان أكثر أمانة !!

وصحيح أيضاً أن هناك فروقاً أخرى لا تخرج عن إطار الشكل أو طريقة التناول ، الا اننا نجد تطابقاً بين العمليين في أمور كثيرة في مقدمتها :

★ كلا الشاعرين اتخذ رسالته سبيلاً الى اظهار مقدرته الأدبية واللغوية ومعرفته بالتاريخ والتعبير عن فلسفته وعقيدته الدينية .

- ★ وكلا الشاعرين اتخذوا الأشخاص الذين لقيهم هنالك من البشر المعروفين في أيامه أو قبل أيامه أو من الجن .
- ★ وكلاهما جعل أهل الجنة جماعات جماعات ، وجعل أهل النار أفرادا أفرادا . وكلاهما أيضا استعان بأديب آخر يناقشه المعري-استعان بابن القارح ودانتى استعان بفرجيل .
- ★ وكلاهما وقف على الأشخاص الذين لقيهم يحادثهم ويناقشهم في أمور جرت لهم في الدنيا ولقد قلد دانتى في ذلك المعري تقليدا تاما . ويدهشك أن ترى المطابقة التامة بين دانتى وأبي العلاء المعري حينما يأتیان الى قوم قد خفف الله عنهم العذاب أو بعضه .
- ★ ويقلد دانتى المعري حين يضع في الأعراف عند أطراف الجنة قوما سبقوا ظهور المسيحية كسقراط وأنطالون وأرسطو ويوليوس قيصر أو قوما جاءوا بعد ظهورها . والأعراف وهي فكرة اسلامية بحثة دانتى فيها المعري .
- ★ وهناك مطابقة تامة بين حديث المعري على لسان صاحبه مع آدم وحديث دانتى معه فالانسان يسألانه عن اللغة التي كان يتكلمها يوم خلقه الله .
- وبعد .. فهذه اشارة سريعة الى تشابه الكوميديا الالهية لدانتى برسالة الغفران للمعري . وعلى كل .. يستطيع الأدب العالمي أن يعتبر هاتين الرسالتين من كنوزه الخالدة .

- (١) نيكلسون : ديتولد آين نيكلسون (١٨٦٨ - ١٩٤٥ م) مستشرق الجليزي .
ظهر اهتمامه بالأدبين العربي والفارسي مما خلف من آثار . حقق كتباً كثيرة وله مؤلفات
عديدة .
- (٢) من مقدمته لترجمة جسيم دانتى بقلم أمين شمر .
- (٣) من « رسالة الثلاثة » في ذيل كتاب « أبو العلاء وما إليه » للفيثي .
- (٤) ابن خالويه : الحسين بن أحمد بن خالويه (ت ٩٨٠) لغوي من همدان . أمل
الحديث في جامعة بغداد وأقام يعلب متقرباً من آل حمدان . وقام على تأديب أبناء سيف
الدولة . ألف كتباً كثيرة في اللغة والنحو .
- (٥) راجع (رسالة الفخران) تطبيق بنت السباطي .
- (٦) الذهبي : محمد بن أحمد الذهبي (١٢٧٤ - ١٣٤٨) مؤرخ ومحقق . ولد وترقى
بدمشق . له نحو مائة كتاب .

الرباعيات

عمر الخيام

١٠٨٠ م .

قليل من الشعراء من فلسف الحياة ، وعقد مناهج البحث في حقائق الكون ، ومشكلات الفكر الانساني البحث التي لا تكاد تتصل بالتجارب والقواعد والمقارنات ..

وطبيعي أن تظهر هذه القلة من الشعراء بعناية النقاد ، لكثرة ما استحدثوه من أوجه الخلاف في الرأي ، فيما قالوه ، وفيما تناولوه في أشعارهم من موضوعات تتناحر من حولها الافهام .

من هؤلاء الشاعر الشرقي « عمر الخيام » الذي اختلف الناس في معرفة حقيقته : فقال عنه البعض انه زنديق ملحد . وقال البعض الآخر انه مؤمن موحد ، واتخذ بعض الصوفييين من أشعاره أورادا يترنمون بها في أذكارهم !!

فالخيام هو الشاعر الشرقي الوحيد الذي ترجمت كل آثاره الى لغات العالم المختلفة ، وكوفئ الشاعر الانجليزى « فترجيرالد » على ترجمته الانجليزية له بدفنه في مقبرة العظماء « وستمنستر » وتقوم في بعض جامعات العالم أقسام خاصة بدراسة أدبه !

روح العصر وأثرها على فلسفة الخيام

أن كل من يتصدى لدراسة عمر الخيام وفلسفته ورباعياته عليه أن يفهم روح العصر الذي عاش فيه ويكشف عن القيم العقلية والروحية والعاطفية التي كانت سائدة في العصر الذي عاش فيه رجال من أمثال ابن سينا والغزالي وعمر الخيام وبلغوا فيه هذا المجد العلمي الممتاز .

ليس من شك أن الفرس قد تركوا أثرا قويا في الثقافة الاسلامية بوجه عام لطول احتكاك العرب بالفرس منذ أقدم الأزمنة . لقد كان الخلفاء الأمويون يباشرون سلطانهم من دمشق عاصمة الخلافة في ذلك الوقت ، وكان منهم الأكبر الاحتفاظ بالقوة العربية وبالتقاليد العربية وكان التوحيد عندهم أهم أركان العقيدة الاسلامية ، ولم يكونوا يهتموا

بمستعبد وشرور و...
أما كانت سياستهم الرئيسية الاحتفاظ بالسلطان السياسي للعرب ولعرب
الشمال بصفة خاصة . وكانوا ينظرون الى الفرس على أنهم جنس أقل
مرتبة من العرب ، ولكنهم مع ذلك كانوا يشعرون بما للفرس من قوة
عقلية وروحية حتى ان الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك قال مرة اني
لأعجب للفرس حكموا ألف سنة ولم يحتاجوا للعرب لحظة واحدة . بينما
حكمنا نحن مائة سنة ولم نقدر على الاستغناء عنهم لحظة واحدة .

ولما زالت الخلافة الأموية بسبب مؤازرة الفرس لمناخسي الأمويين
من العباسيين ، أصبح نفوذ الفرس له القدر المثل في أنحاء العالم الإسلامي
كله ، وقد ظلت اللغة العربية – لغة القرآن – مدة قرنين آخرين من
الزمان هي اللغة الرسمية للدولة الإسلامية ولغة العلم والإدارة ، بها
كتبت المصنفات والكتب والرسائل التي أضادت بنورها العالم المعروف
لكذلك الوقت ، غير أن القلم الذي كتب والعقل الذي فكر كان في معظم
الحالات قلما وعقلا فارسيا . أما المؤلفات العربية الضخمة فكانت قلما
بالنسبة لهذا الفيض الزاخر من نتاج الفكر الفارسي . وليست هناك فئة
درست العلوم والفلسفة بشغف وحماسة وإقبال أكثر من الفرس الذين
كان يزدهم بهم بلاط الخليفة في بغداد . ونحفظ لنا كتب التاريخ أخبار
كثير من المحن والشدائد التي قابلتها هذه الفئة من رجال العلم والأدب ،
ولكنهم مع ذلك احتفظوا بسيادتهم في ميدان الفكر والقلم زمنا طويلا .

والفرس في تفكيرهم الديني كن يساورهم الشك في كل ما يتصل
بأركان العقيدة ، ولكن دون أن يحددوا عن مراعاة القواعد الدينية المألوفة ،
فقد رأوا أن يقيسوا كل ما في الوجود بمقياس العقل والفهم الانساني ،
ما جاء مطابقا لهذا العقل عدوه صحيحا وما جاء مخالفا لمفاهيمه كان باطلا
من الأباطيل ، وهم في ذلك قد عكسوا في تفكيرهم كل فلسفات الأمم
الأجنبية التي اتصلوا بها عن طريق التجارة ، والفتوحات وغير ذلك .

وكانت روح التشاؤم ظاهرة أخرى من مظاهر التفكير الفارسي ،
فالغناء في أنظارهم يترتب بالحياة ، فكل حي مصيره الى الغناء ، فإذا
كانت الحياة مصيرها الى الزوال والغناء ، فإنه من البلاءة والحق أن يتعلق
الانسان بشيء ليس له دوام . والأول له أن يعيش حياته المقدرة له في
هذا العالم الفاني سعيدا خلى البلى . وليست السعادة في امتلاك المال
والقصور والعبيد ، إنما السعادة هي ما انبعثت من داخل الانسان ، وهذه
هي السعادة النفسية التي لا تدانيها أية سعادة أخرى .

ومن الظواهر الملحوظة في عصر الحيام ظهور طائفة من رجال الدين

همهم الأكبر مقاومة الحرية الفكرية ومناوأة الأحرار ومعارضة التجديد والإصلاح .

وهذا النوع من رجال الدين لا يخاو منه عصر من العصور . ولكنهم كانوا كثرة في عهد الخيام ، فكانوا بلية على الناس ، اذ زجوا بأنفسهم في كل النواحي الاجتماعية والسياسية ، وأهدروا كثيرا من الدماء الزكية بقتاويهم الهزيلة التي بنيت على الحسد والحقد والنفاق ، فاذا ما تألق نجم أحد من الناس وذاع صيته لعلم أو أدب فاض عنه تصدوا لمحاربته والصفوا به مختلف النهم والزائل ولا يستريح لهم بل الا اذا قضوا عليه وان ارتكبوا في سبيل ذلك أكبر الآثام .

هذه صورة لعصر الخيام ، اختلطت فيها الأحداث السياسية بالأحداث الدينية والاجتماعية فكان لهذا الخليط اثره على مزاج الخيام وفلسفته .

حياته وآثاره

كانت الأمور تسير على ذلك المنوال الذي وصفناه آنفا ، عنفما ولد . غياث الدين أبو الفتح عمر بن ابراهيم الخيام ، وقد اختصر هذا الاسم الطويل فأصبح يعرف عند الجميع باسم عمر الخيام ، وقيل في تفسير اسمه ان أباه كان يشتغل بصناعة الخيام أو ان عمر ذاته كان من رجال هذه الصناعة ، غير أن هذا التفسير لا يستقيم بحال مع ما عرف من ثقافة الخيام وسعة اطلاعه ومركزه الاجتماعي وثبابة ذكر الصحاب الذين كان يجلسهم ويتردد عليهم . فلم يكن من المألوف في ذلك العصر الذي ازدهرت فيه فارس بالعلوم والآداب أن يبعث أحد المشتغلين بمثل هذه الحرف الوضيعة بابنه الى المدارس ودور العلم . ولم يكن من المحتمل بحال أن يدرس هذا الابن الفلسفة والرياضيات ، وأن يصبح قبل ان يصل الى منتصف العمر من رجال الفلك المشهورين ، وأن يجالس الأمراء وعلية القوم .

والغالب أن كلمة الخيام تدل على لقب له ولاسرتة ، ولعله كان اسم قبيلة صغيرة مغمورة . وتدل جميع الحقائق المعروفة على ان الخيام قد انحدر من أسرة لها بعض المكانة وكانت على قدر من الثراء .

وليس من الممكن أن نحدد على وجه الدقة تاريخ مولد عمر الخيام ، على أن المتواتر انه ولد بين عامي ١٠١٥ و ١٠٢٠ م ، وأنه توفي في نيسان/أبريل عام ١١٢٣ م . واذا أخذنا بتاريخ مولده فان الخيام يكون قد عمر أكثر من مائة سنة ، وأنه ظل الى آخر حياته محتفظا بقوة عقله

«تفكيره ، وانه كان يحضر مجالس العلماء والفلاسفة وكان يجادل في الدين والفلسفة .

أسفار الخيام :

لا ينكر أحد فضل الأسفار والتنقل في مختلف بقاع الأرض في تكوين خلق الانسان ومزاجه ، هذا الى جانب ما يفيده من هذه الأسفار من الاطلاع على طباع الناس وأخلاقهم ، فيزداد خبرة وحكمة .

وهناك قول مأثور عند الفرس ، وهو أن العاقل المحنك هو من رأى الدنيا .

لقد سافر الخيام كثيرا ايان عمره المديد ، وزار أنحاء العالم المتبدن في ذلك الوقت ، وأخذ يضرب في الأرض حتى بلغ بيت الله الحرام وطاف حول الكعبة ، فارتد اليه إيمانه ، واعتن قلبه بنجوى الله . . ليرجوه التوبة ويسأله المغفرة والرحمة .

ويعود من حجه انسانا غير الذى عرفته نيسابور ، لا يشغله في حياته غير التهجيد والصلاة !

وقد ذكر « القفطى » (١) في سبب هذه الرحلة أنه « لما قدح أهل زمانه في دينه وأظهروا ما أسره من مكنونه خشى على دمه وأمسك عن عنان لسانه وقلبه وحج مناعة لا تقيه ! » .

وقد زار الخيام أيضا مدينة « مرو » (٢) ومكث بها مدة طويلة ، وكانت مرو في ذلك الوقت قصبة (٣) السلاجقة ، كما زار بلخ وبخارى . ومن المحقق أنه ذهب الى بغداد ، وكان لا يزال للخليفة بها ظل من السيادة الدينية ، وإن كان السلطان السياسى في يد الأتراك ، وليس من شك أن الخيام قد أفاد كثيرا من زيارته لبغداد ، إذ كانت في ذلك الوقت كمية العلم والعلماء ، يؤمها الشعراء والحكماء من جميع الجهات ، وكانت حافلة بالمعاهد ومجالس العلم التى يتناظر فيها العلماء في الحكمة والفقه وشتى العلوم المعروفة آنذاك .

وفي عام ١٠٧٤ م عزم السلطان ملكشاه السلجوقى – أعظم ملوك المسلمين في ذلك الوقت – على تعديل التقويم السنوى ، فكان عبر الخيام من بين علماء الفلك السبعة الذين انتدبوا لهذا العمل فوضعوا التقويم الجلالى نسبة للسلطان جلال الدولة ملكشاه ، وكان من أعضاء هذه اللجنة

أبو مظفر الاسفزازى وميمون بن النجيب الواسطى . وقد قام الخيام نفسه بوضع الجداول الفلكية الخاصة بهذا التقويم .

وقد أعجب السلطان ملكشاه إعجابا شديدا بعمر الخيام ، فقدم له أموالا كثيرة لبناء مرصد عظيم لرصد النجوم ومراقبة حركة الأفلاك التى كان لها شأن عظيم فى ذلك العهد ، غير أن السلطان مات قبل أن يتم تجهيز هذا المرصد .

هكذا كان الخيام ذائع الصيت محترم الجانب مرموق المكانة بفضل علمه وعبقريته ، ولكن يستدل مما حكاه المؤرخون الذين عنوا بترجمة حياته انه كان حاد الطبع عصبى المزاج ، بل كان أكثر من ذلك شديد التشاؤم وهى صفة تلازم الكثيرين من أهل الفكر والفلسفة . والواقع أن العباقرة وأحرار الفكر كثيرا ما يشيقون بالناس لما يشاهدونه من خبت النفوس ولؤم الطباع ، فهم لذلك يؤثرون العزلة وحب الانفراد أو الاقلاق مع الأصدقاء على قدر ما يستطيعون . والظاهر أن الخيام كان من هذه الفئة بعد ما رأى من أعمال الناس وسعم من آقوالهم ما لا يرضى عنه ، فغنى ذلك به عن مصاحبة الناس ومجاراتهم وانصرف هو الى التأمل والدرس .

ولما كان العظماء والعلماء فى كل عصر يتقرب الناس اليهم ويتوددون اليهم ويحيون مجالسهم ، ولكن من حسنات الخيام انه كان عزوفا عن الشهرة ، محبا للعزلة خصوصا بعد أن أنهى قومه بالكفر والزندقة لما ذاع صيته فى الفلسفة وفاق أقرانه فيها وشاعت آراؤه وانتشرت نظرياته حتى بلغ به الأمر أن خاف على حياته . ويروى لنا القفطى صاحب كتاب تاريخ الخبر فيقول : « ولما قدح أهل زمانه فى دينه ، وأظهروا ما أسر من مكنونه ، خشى على دمه ، وأمسك عن عنان لسانه وقلبه ، وجمع متافاة لا تقيه ، وأبدى أسراراً من السرائر غير نقية » . ولما حصل ببغداد سعى إليه أهل طريفته فى العلم القديم فسد دونهم الباب النادم لا سد النديم ، ورجع من حجه الى بلده يروح اليه محل العبادة ويفدو ويكتم أسرارهم ولا بد أن تبدو . وكان عديم القرنين فى علم النجوم والحكمة ، به يشرب المثل فى هذه الأنواع لو رزق العصمة » .

فالخيام الذى لا يعرفه الجيل الحاضر الا بالشعر ، كان راسخ القدم فى الفلسفة والأدب والتاريخ حتى ان القفطى فى كتابه السابق ذكره نعته بأنه امام خراسان وعلامة الزمان .

هذا ولا يكاد يوجد من بين علماء المسلمين عالم ممتاز مثل عمر الخيام ، أحاط بمعظم العلوم التى كانت معروفة فى عهده ، فلقد كان

الخيام مبرزاً في الفلك ، متبحراً في الفقه ، ضليعاً في الطب ، خبيراً بقراءات القرآن . هذا الى جانب درايته الواسعة بالفلسفة وعلوم اللغة والشعر والكيمياء والمقائد الدينية والرياضيات .

وكان في هذه العلوم كلها صاحب الرأي الصائب والفكر المستقل الحر ، اذا اجتمع بأصحاب كل علم من تلك العلوم ناظرهم وتفوق عليهم وظهر منهم بالاعجاب والاكبار . والظاهر أن عمر الخيام كن يميل بطبعه الى العلم المجرد لذلك تخصص في الفلك والرياضة حتى كان فيهما واحد دهره وفريد عصره .

مؤلفاته :

لم يكن الخيام من المكتثرين في عالم الكتابة والتأليف ، ولذلك فقد رماه البعض باليخل في نشر المعرفة ، والظاهر انه كانت هناك أسباب دعت الخيام الى الاقلال من التأليف ، أهمها خوفه من رجال الدين من أهل زمانه الذين كانوا يرمون كل باحث حر الفكر بالكفر والزندقة ، هذا مع وجود فتنة من الجبال التشبهين بالسلما كانوا يستخفون بأهل العلم ويحقرون من شأنهم ، لذلك آثر الخيام أن يضم صدره على مكتون نفسه ، وان كن ذلك يؤله .

والخيام مع هذا الاخلال في عالم التأليف قد كتب عشرة كتب ، ثلاثة منها في العلوم الطبيعية ، وأربعة في الرياضيات ، واثنان فيما وراء الطبيعة ، والكتاب العاشر هو رباعياته والتي اشتهر بها . وفيما يلي بيان هذه المؤلفات :

- ١ - رسالة في الجبر والمقابلة : وهي باللغة العربية ، وقد حل في هذه الرسالة كثيرا من مسائل الجبر والهندسة التي كانت مستعصية على متقدميه ، كما كان فيه أول من عالج معادلات الدرجة الثالثة ، فأضاف بذلك ثروة جديدة الى العلم .
- ٢ - رسالة في شرح ما أشكل من مصادرات كتاب اقليدس .
- ٣ - الزيج المكشاهي الذي كان الخيام أحد مؤلفيه .
- ٤ - رسالة في الوجود .
- ٥ - رسالة في الطبيعيات .
- ٦ - رسالة في الكون والتكليف .
- ٧ - رسالة في الاحتيال لمعرفة مقدارى الذهب والفضة في جسم مركب منهما .

٨ - رسالة في جواب ثلاث مسائل وفي كشف الحجاب عن ضرورة التضاد في العالم .

٩ - رسالة في لوازم الأمانة بحث فيها عن اختلاف المواسم والفصول والأقاليم .

هذا وقد وصف لنا الشهرزوري في كتابه « نزعة الأرواح » وفاة الخيام فقال :

« كان عمر يقرأ في كتاب الشفاء لابن سينا حتى اذا وصل في قراءته الى فقرة الوحدة والكثرة وضع الكتاب الى جانبه وقام الى الصلاة ، ثم أمسك عن الطعام طول يومه حتى اذا فرغ من صلاة العشاء سجد لله سجدة طويلة قال فيها : « اللهم اني عرفتك على مبلغ امكاني فاغفر لي فان معرفتي اياك وسيلتي اليك ، ثم أسلم نفسه الأخير ، وكان ذلك عام ٥١٧ هـ - ١١٢٣ م . »

مدرسة الرباعيات

الشعرية

كانت شهرة عمر الخيام ابان حياته تقوم في نظر معاصريه على دراساته العقلية وعلى تبحره في الرياضة والفلك كما تشهد على ذلك تأليفه القبية في علم الجبر والهندسة وبنائه الارصاد وترتيبه للجدول الفلكية . أما في ميدان الشعر فكان لا يلج بابه الا في اوقات فراغه فينظم الرباعية وتبشها بعض لواعج نفسه وخطراتها ، ثم يلتقيها على اصداقائه وخلائه للترفيه والتسلية ، ففتنت الألياب لما تحويه من حكمة وفلسفة ، ولجمال صياغتها الشعرية التي تهز النفس وتلذذ السمع الأمر الذي جعل أنصاره يعدونه من أكابر الشعراء ويسرفون في تبجيله .

وأغلب الظن ان الخيام قد نظم هذه الرباعيات في ازمة وامكنة مختلفة ، فكانت كل رباعية صورة لنفسيته في الوقت الذي نظم فيه الرباعية وتعبيراً عما يحيط به من مؤثرات مختلفة . ثم هو أيضاً قد نظم هذه الرباعيات في اوقات متباعدة فكان المعنى الواحد لذلك يفرغه في قوالب شتى أو يتناولها من نواح متباينة . وقد نرى أحياناً تناقضاً ظاهراً بين رباعيتين أو أكثر ، فتارة نجد مؤمناً يعمر قلبه الايمان ، وتارة تارة أخرى وقد عصفت الشك به ، فجاءت رباعياته زاخرة بما يشبه الكفر والالحاد ! .

وليس من شك أن الخيام لم يكن يقصد من رباعياته أن تكون عملا أدبيا له كيان واضح ونظام معروف ، فهو لم ينظم هذه الرباعيات تحت تأثير الهام مطرد أو نتيجة جهد متصل ، بل كانت في الواقع عبارة عن لوحات فنية صغيرة وجد الخيام في تنميقها ملاذا عاطفيا بعد جهد شاق في عالم الفكر المجرد ، ولذلك فليس للرباعيات تسلسل منطقي معروف إذ هي عبارة عن تعبير فني جميل لأحاسيس ومشاعر وحالات عقلية مختلفة . ولذلك فأنك تجد في الرباعيات تناقضا شاذا غريبا لا يصدر إلا عن النفس الحائرة المتشككة .

وقد جرى العرف في كل مجموعات الشعر الفارسي أن ترتب رباعيات عمر الخيام لا في تسلسل منطقي أو وفقا للموضوعات ، ولكن وفقا للثقافة ، وذلك لأنه ليس هناك اتصال في المعنى أو المضمون العاطفي بين الرباعية والأخرى ، فلكل رباعية صورتها الذهنية الخاصة ولونها الفني الخاص بها .

وانه لمن اليسير جدا أن تفرق عنه كثير من الشعراء العرب وغيرهم من شعراء الغرب بين شعر الشباب والشعر الذي قاله شاعر في آخريات حياته ، أما في رباعيات الخيام فإنه من الممكن أن نضع رباعية قالها في أواخر حياته جنباً إلى جنب مع رباعية أخرى قالها وهو في عفتوان شبابه ، فلا يمكن أن نفرق بينهما .

ورباعيات الخيام كما هي موجودة ومترجمة إلى مختلف اللغات مشكوك في صحة نسبها كلها إلى عمر الخيام . كما أن بعض الرباعيات يختلف نصها الفارسي باختلاف الروايات .

ومما هو جدير بالذكر أن المستشرق الروسي « جوكوفسكي » قد لاحظ أن بعض رباعيات الخيام توجد في دواوين بعض شعراء الفرس ، فافترض أن هذه الرباعيات لهم دون الخيام . ولكن اتضح أن بعض هذه الرباعيات موجودة في نسخ من رباعيات الخيام أقدم عهداً من دواوين هؤلاء الشعراء ، فكان هذا دليلاً على أن بعض رباعيات الخيام قد انتقلت إلى بعض دواوين الشعراء كما أن بعض رباعياتهم قد انتقلت بدورها إلى رباعيات الخيام ، ومن ثم أطلق عليها البعض اسم الرباعيات الحائرة أو المتفلة لأنها تثبت من وقت لآخر بين مجموعات الرباعيات التي تنسب لعمر الخيام ، وقد تنشر أحياناً أخرى في دواوين غيره من الشعراء .

ونجد من ناحية أخرى أن عدد الرباعيات في المخطوطات الباقية حتى الآن يكثر في المخطوطات التي بعد بها العهد عن تاريخ وفاة عمر الخيام . وأقدم مخطوط عثر عليه حتى الآن يضم هذه الرباعيات هو المخطوط

المحفوظ بمكتبه بودليان باكسفورد . وقد كتبت هذه النسخة من
الرابعيات عام ٨٦٥ هـ - ١٤٦٠ م أى بعد وفاة الخيام بثلاثة قرون
ونصف ، وتضم ١٥٨ رباعية . وهناك مخطوط آخر في مكتب الهند يحوى
٣٦٢ رباعية ، كما أنه به أيضا مخطوط آخر يضم ٥١٢ رباعية وتحفظ
الجمعية الآسيوية بكتكتا بمخطوط يحوى ٥١٦ رباعية .

وجاء حديثا المستشرق الألماني الدكتور « فردريك روزن » الذى كرس
حياته لدراسة الخيام ورباعياته واستخلص من دراساته ان هناك نحو
خمســة آلاف رباعية منشورة في مختلف النسخ والطبعات تنسب كلها
الى عمر الخيام .

ومهما يكن من الأمر فان الخيام وان لم يعده النقاد من بين أكابر
الشعراء المالميين ، الا أن رباعياته سرعان ما انتشرت وذاعت بين الجماهير .

وقد كان « أكبر » (٤) اميراطور الهند العظيم يظهر دائما تقديره
واعجابه بهذه الرباعيات ، بل كان يضع الخيام على قدم المساواة مع شاعر
الفرس الأكبر حافظ الشيرازى (٥) ، وهو يذكر ان كل انشودة من
أناشيد حافظ يجب ان تتلوها رباعية من رباعيات الخيام ، لأن قراءة
الانشودة دون الرباعية أشبه بشرح الراح دون التنقل عليه .

لقد كانت طرافة الرباعيات وما فيها من روعة التعبير ودقة التصوير ،
واقصاح عن خطرات النفس الإنسانية الطليقة من اثار التقاليد وتعبير
صادق عن خوالج ونزعات الكثيرين من العلماء والمفكرين في ذلك العصر
الذى تباينت فيه الآراء والمتفقدات - باعنا للشعراء على أن ينسجوا على
منواله حتى كثر ما نظم من الرباعيات على طريقة الخيام كثرة عظيمة ،
واذا بالخيام يصبح امام مدرسة خاصة في الشعر وطريقة التفكير .

وليس من شك انه كان في عصر الخيام كثير من الشعراء المقلدين
الذين يقولون الشعر وينحلونه على الغير ، ولا يبعد ان يكون هؤلاء قد
نظموا رباعيات كثيرة ونسبوها الى الخيام ، لأن الانتحال لم يخل منه عصر
من المصور . يضاف الى ذلك أن البعض كان ينظم الرباعيات يعبر فيها
عن خوالج نفسه ولكنه كان يتنصل من تبعثها فينسبها عن قصد حسن
الى عمر الخيام .

ولم يقتصر الأمر على هؤلاء المقلدين والمتفلسفين ، بل كان هناك
« الاتقياء المؤمنون وكانت لهم رباعياتهم التى قصدوا بها الحض على الفضيلة
والتمسك بأعقاب الدين » .

وكان للجان وأهل اللهو رباعياتهم التى تزخر بذكر الحمر والتغنى

بمفاتيح الغيد الحسان وكانوا ينتشدون هذه الرباعيات في حاناتهم ومجالس
لهوهم على أنغام المزاهر ودق الدفوف ورنات الأقداح .

وكان أيضا للمتصوفة رباعياتهم يترنمون بها في حلقات اذكارهم ،
وفيها غزل ونسيب وشطحات ومفاجأة ، بل كانوا كثيرا ما يترنمون
برباعيات الخيام أو غيره من أهل اللهو حتى يتم بذلك أنسهم ووجدهم .

وكان كذلك لأهل الزهد والورع رباعياتهم التي تنبئ عن عزوفهم
عن أغراض الدنيا وملذاتها الزائلة ، وتنمى على الناس تهالكهم على حطام
الدنيا وتكاليهم على الجاه والسلطان .

وقد اختلطت هذه الرباعيات كلها بعضها ببعض حتى أصبح من
العسير جدا أن نبيّن ما للخيام وما ليس له منها ونرد كل منها إلى صاحبها ،
ولاسيما أن أصحابها غير معروفين ولم يسجل التاريخ إلا القليل من
أسمائهم . يضاف إلى ذلك أن الخيام لم يكن أول من ابتكر هذا الأسلوب
من الشعر فقد نظم بعض الشعراء الذين تقدموا عليه ونفر من الشعراء
الذين جاؤوا بعده عددا من الرباعيات جليلة القدر عظيمة المعنى ، فقد
وجدت بعض الرباعيات المنسوبة إلى الخيام في دواوين شعراء الغرس من
أمثال سميد أبي الخير وأفضل الكاشاني والأنوري وابن سينا وحافظ
الشميرازي وجلال الدين الرومي وغيرهم .

وكثيرا ما كان يحدث أن يدون بعض المعجبين برباعيات الخيام على
هامش نسخهته المخطوطة لهذه الرباعيات بعض رباعيات أخرى منقولة عن
شاعر آخر على سبيل المقارنة ، فيأتي ناسخ بعد ذلك على شيء من الغباء
فيضيف هذه الرباعيات المنقولة إلى صلب الرباعيات الأصلية لعمر الخيام .
وهذه كلها عوامل قد أدت إلى هذه الكثرة الهائلة من الرباعيات التي تنسب
إلى عمر الخيام .

على أن القارئ المتمعن يستطيع أن يدرك بسهولة أن هناك رباعيات
قد دسّت على الخيام . كما أن هذه الرباعيات التي من هذا القبيل قليلة
العدد وهي في جملتها تخالف ما عرف من مزاج الخيام وطبيعة تفكيره .
ثم نحن نستطيع أيضا عن طريق الأسلوب أن نميز بين الرباعيات الأصلية
والأخرى الدخيلة إلى حد كبير .

أسلوب الرباعيات

والصبغة الشعرية التي اختارها عمر لينظم بها رباعياته هي الرباعي
والجمع العربي رباعيات . وهذا الاسم مشتق من الكلمة العربية أربعة ،
لأن المعروف أن كل مقطوعة تتركب من أربعة مصاريع (٦) الأول والثاني

والترابع معنى واحد قطع ، وقد تكون الأربعة معاني ، ومن رابعة مستقلة بنفسها ذات معنى قائم بذاته . وهذه الصيغة الشعرية ابتكار فارسي قديم العهد ، غير أن الذي أكثر من استخدامه وجعله شائعا بين انجماهير هو الشاعر الفارسي أبو سعيد أبو الخير الذي عاش من عام ٩٦٨م حتى عام ١٠٤٩م أي قبل عمر الخيام بقليل . والظاهر أن هذه الصيغة الشعرية قد استساغها الناس وأعجبوا بها لسبكها المجرى وحلاوة جرسها ودقة تعبيرها ، ولذلك ظلت شائعة حتى اليوم . والمصراع الرابع هو الذي يحمل في طياته الفكرة المراد إبرازها أو الحكمة التي ينادي بها الشاعر .

وقد استغل الخيام في رباعياته كل الصيغ التي صيغت بها الرباعيات من قبله ، غير أن أسلوب الخيام يمتاز بمرورته غير العادية وبريقته وبجرسه الذي يلد الأذان . وكثيرا ما يختلف المصراع الثالث من رباعيات الخيام من ناحية الوزن الشعري عن المصاريح الثلاثة الأخرى .

ولغة الخيام سبلة بسيطة ، وكانت سهولتها البالغة في رباعياته هي التي اكتسبت هذه الرباعيات قوتها التي تبعث على الإعجاب ، فجعلت الناس في فارس الأمراء منهم والسوقة والمتقنين والفلاحين يرددون هذه الرباعية وتبثها بعض لواعج نفسه وخطراتها ، ثم يلقيها على أصدقائه

وتنح لا نجد في رباعيات الخيام غير هواجس نفس الخيام المنطلقة النائرة تارة ، والمطمئنة الهادئة تارة أخرى . وهو يمثل روحه أصدق تمثيل ، فهو الشاعر الذي ما عرف غير الطبيعة وما فيها من جمال وفتنة ، ونفسه وما فيها من آلام وأفراح وشجون واتراح . فهو لم يتفزل إلا بالطبيعة وما أنتجته الطبيعة من حسن وجمال ، وهو لم يصف إلا ما كانت تشع به نفسه الهائجة النائرة ، وهو لم يسخر إلا بما كان يتهاوى وحرته ، وهو في ذلك كله كثير التشبيه بالشاعر « سوفوكليس » عند اليونان ، وفرجيل عند الرومان ، وراسين عند الفرنسيين .

وقد اختار الخيام لرباعياته الفاظا تناسب المعنى والمقصد ، وساق «أياه مدعما بالحجج والأسانيد القوية بأربعة مصاريح في قوة ومتانة» وانسجام مثال ذلك هذه الرباعية :

انت يارب كريم ، انت ذو لطف ومن

فلم تطرد العاصي عن جنة عدن ؟

ليس جودا منك أن تعطيني عن حسناتي

انما جودك أن تؤثمني عن سيئاتي

يقول المتقون غدا ستحيى
على ما كنت في هدى العجبة
للا اخترت العجيبة والعجبا
لاحشر هكلنا بعد الملمات

والخيام عندما ينظم رباعية من الرباعيات يحشد فيها جميعا من الخيال والنقد والسخرية ، لذلك نجد الرباعية تخاطب النفس قبل الأذن . فتحدث هزات عنيفة في شعور السامع وصدمات قوية في جوانح القارئ . ثم تترك أثرا عميقا تعقبه ضحكة طويلة أحيانا ، وأسفا بليفا أحيانا أخرى . وهو يرسل الألم والفرح والنصيحة والحكمة متنقلا بالقارئ من رأى الى رأى ، صارخا ضاحكا ، مداعبا مازحا ، وبهذا يظهر مهارته اللغوية والفكرية بأجلى مظاهرها .

فلسفة الخيام من

رباعياته

ان النظرة الأولى الى رباعيات الخيام توحي بأن الخيام كان خليعا مدمنا على الخمر متهاكما على النساء ، ولكن الواقع غير ذلك ، اذ ليس من طبيعة الأمور أن يكون شخص مثل عمر الخيام الذي كانت له الصدارة في مجالس العلماء والفلاسفة ، والذي عرف انه كان جليسا للملوك والأمراء يكون ديدنه الخمر والنساء ولا شيء غير ذلك .

ومما هو جدير بالملاحظة أن الرباعيات لا يمكن أن نعدها صورة صادقة لفلسفة الخيام لأنها كانت خطرات صابرة ضمنها بعض ما كان يشعر به في قرارة نفسه ، فجاءت صورة صادقة لكثير مما يشعر به المرء بوجه عام عندما يتأمل هذه الحياة ، ويرى ما بها من المتناقضات والمعميات .

ليست فلسفة الخيام مجرد خمر ولذة وسعادة وهناء ، إنما هو تناول في رباعياته بأسلوبه الساحر المرح كل الموضوعات التي تناولها الفلاسفة والمفكرون قبله ، كالמושوعات الطبيعية والرياضية والالوية العبدية ، وتكلم عن المادة والزمان والجبر والقضاء والقدر والعدم والتناسخ ومصير البدن بعد الموت .

والخيام في مسائل ما وراء الطبيعة كان من الفلاسفة الا ادرين ، وهم الذين يعترفون بالجيل ويرون أن العقل الانساني قاصر عن ادراك

هذه المسائل فما من أحد في رأيهم طلب الكشف عن حقيقة الموجودات
الا وعاد بالفشل . أما الحقيقة التي لا مرء فيها في نظره فهي أن الانسان
خلق من تراب ثم مصيره بعد ذلك الى التراب :

كم سرت ظللا لتجصيل العلوم وكم
أصبحت بعد بتدريسي لها طربا
فأسمع ختام حديثي ما بلغت سوى
أني يدئت ترابا ثم عدت هبا

والخيام يكرر هذا المعنى في كثير من رباعياته ، وكان هذه الظاهرة
قد أصبحت عنده حقيقة ثابتة فأراد أن يؤكد في رباعياته ، وهو في
كل مرة يعرضها علينا في لوحة فنية جميلة تهز المشاعر وتبعث في الوقت
ذاته على التأمل والتفكير فهو يقول :

كان من قبلك في الدنيا رجال ونساء
زبنوا الآفاق ، كالأنجم لأحوا واضاءوا
سوف يفنوجسمك المختال طينا، فهوطين
كان جسما لألوف الناس من قبلك جاءوا

وعلى الرغم من أن الخيام كان من القائلين بقدم العالم ، إلا انه لم
يكن من الدهريين الذين لا يعتقدون في وجود اله قادر ، بل كان على
العكس من ذلك يعتقد في اله هو المحرك والمدير لجميع الكائنات ، وأن
كل ما هو موجود قد صدر عنه صدور المعلول عن علته ، وذلك على الرغم من
قوله بقدم العالم .

وهناك رباعيات كثيرة قد أنصح فيها اعتقاده في وجود اله خالق
لكل شيء مثل :

الهي ومجرى كل حي وميت
ووب السما ذات النجوم السواطع
لئن كنت ذا سو، فانك سيدي
وما هو ذنبي ان تكن صانعي

والخيام لم يكن يعتقد في اله مبدع للكون فحسب ، بل كان يعتقد
أيضا أن هذا الاله خير محض لا يصدر عنه الشر ، بل هو اله غفور رحيم
لطيف غير منتقم ، وكان يرى أن ما من أحد يخلو من خطيئة ، وإذا كان

يا واسع الرحمة ذنبي عظيم
وانت بالخلق رؤوف رحيم
فان مت يا خالق آثمنا
فاغمر باحسانك عظمى الرميم

وتنبهه الأنام الى الأيام وتقلبات الزمان من الموضوعات المطروقة التي تناولها الشعراء والفلاسفة قبل الخيام وأكثروا منها القول ، غير أن الخيام في تناوله لهذا الموضوع قد قربه الى القلوب والأفهام ، ورسم له أكثر من صورة فنية رائعة • وهو في كل مرة يكشف عن ناحية جديدة منه تبعث في نفس القارئ أحاسيس ومشاعر جديدة تجعله يحلق بفكره في أحداث العالم وتقلباته ، وتدفعه الى التأمل في مصير الانسان ومآله • هذا الانسان الذي أعماه الضرور فأخذ يصول ويجول وكان الحياة قد كتبت له الى ابد الأبد من ذلك قوله :

أيها العين نظري الأحداث ان كنت ترين
وانظري الآفات في الدنيا ملأنا الخافقين
كم رجال ضمت الأرض ملوكا ورعايا
ووجوه أكل النمل كاقهار اللجين

فهو في هذه الرباعية يسأل العين أن تنظر الى من كانوا ملوكا وكانوا أقمارا كالفضة المنابة ، كيف طواهم الردى وأكلت أجسامهم نمل الأرض ودينانها • وهو يقول في رباعية أخرى :

أيها المكنون بالدنيا ، الا كلتك جوادك
الا فكرت في صرف الليال ان دهاك
اذكر آخر انفاسك ، واستجمع نهالك
وتأمل ما الخاعيل الليال بسواك

والتوبة وطلب الغفران من موضوعات الشعر التي طرقها الشعراء في مختلف العصور • ولكن الطريقة التي اتبعها الخيام في عرض هذا الموضوع تجعل القاب يخفق والعيون تدمع ، والعقل يشرد ويتدبر فهو يقول :

الا ارحم يا الهى لى فسؤادا
من الأشجان أهسى في عذاب

ورجلا بى سمعت للجان قلم وكلم اسسكت قبح الشراپ

ان الخيام فى هذه الرباعية يطلب العفو والمغفرة ، ولكنه لا يطلبها لنفسه ، انما يطلبها لغيره أى ليديه ورجليه - وان كانا من أعضائه وهذا من شأنه أن يقوى من دعائه لأن التوسل وطلب المغفرة للمرء ذاته يعد نوعا من الاتانية وحب الذات ، لكنه هنا يطلب العفو لبعض أعضائه لأنها بريئة مما ارتكبت ، اذ هى لا تستطيع أن تفعل شيئا بمحض إرادتها ، انما هى مسيرة وفقا لرغبات النفس ونزواتها .

وهو يطلب العفو والمغفرة من رب غفور رحيم ، وهو يطلب ذلك بأسلوب كله منطق واستدلال عقلى ، ولا غرور فى ذلك فهو الى جانب شاعريته المتنازعة ، رياضى بارع خبير بالمنطق الرياضى الذى لا يقبل الزيادة أو نقصان ، لأن الرياضة لا تدخل فيها للاعتبارات الشخصية ولا مجال فيها للجدل . وهو على هذا الأساس يطبق هذا المنطق الرياضى على مسائل الدين والقضاء والقدر ، مثال ذلك هذه الرباعية :

اننى يارب عبيد مذنب فاين رضاؤك

وفؤادى كالدراجى مظلم أين ضياؤك

واذا أعطيننا الجنة بالطاعة منا

كان هذا منك يبعأ أين يارب عطاؤك

وإذا كان الانسان يحكم المجتمع الذى يعيش فيه مضطرا الى معاشره الناس ، فعليه أن يختار من معاشره ، فليس كل انسان خليقا بالمعاشره أو المحادثة ، انما أهل العلم والفضل هم وحدهم من تصح معاشرتهم ، ثم البعد بعد ذلك عن الجهال مهما أبدوا من حسن النية والطوية :

عاشر من الناس كبار العقول

وجانب الجهال اهل الفضول

واشرب نقيع السم من عاقل

واسكب على الأرض دواء الجهول

الرباعيات

اثر اسطورى فى الشرق والغرب

والواقع أن عمر الخيام كان من رجال العلم المتبحرين فى شتى العلوم والفنون كما تشهد بذلك مؤلفاته وأقوال معاصريه ، ولكنه كان فى الوقت

ذاته سابقا في تفكيره على أهل عصره بسنوات كثيرة ، كما كانت أفكاره وآرائه الجريئة التي ضمنها رباعياته موضع سخط رجال الدين والمحافظين من رجالات ذلك العهد ، ولذلك كله لم نجد أحدا من المؤرخين العرب أو الفرس المشهورين قد اهتم بشعر الخيام وحده لسا مكانته بالنسبة لمعاصريه من الشعراء . انهم ذكروا الخيام على اعتبار انه عالم رياضي ومن رجال الفلك الذين كان لهم شأن في اصلاح التقويم في عهد السلطان ملكشاه السلاجوقي ، وأغفلوا أشعاره المليئة بالقدح والسخرية من المنافقين وبعض رجال الدين في عصره . والغريب أن تكون بعض أشعاره ومؤلفاته قد أفلتت من التدمير ووصلت اليها على الرغم من هذه الروح العدائية التي كانت تغل بها صدور الكثيرين من أعدائه وحاسديه .

ان الفضل في شهرة الخيام وذيع صيته ، يرجع من غير شك الى العلماء والشعراء الدارسين في كل من أوروبا وأمريكا . وقد لا تكون مبالغين اذا قلنا انه لولا اهتمام الغربيين بالخيام لكان النسيان قد احتوى هذا الشاعر في جوفه كما حدث لكثير غيره من أهل العلم والفن .

على أنه من الخطأ أن نقول ان الغربيين كانوا أول من كشف عن روعة الرباعيات وجمالها الشعري ، فقد رأينا كيف ان الامبراطور « أكبر » قد أفصح عن اعجابه واكباره لرباعيات الخيام وذلك قبل ان يعرف الأوروبيون والأمريكيون الخيام بسنوات طويلة .

والواقع انه قد ظهرت في المشرق من وقت آخر طبعات مختلفة من رباعيات الخيام التي أصبحت أشبه بأثر أسطوري . ولعل أقدم هذه الطبعات ما صدر عام ١٧٨٧ م غير أن أقدم مخطوط لهذه الرباعيات وهو الذي كتب عام ١٤٦٠ م ، وكذلك المخطوط العربي لكتاب الجبر والمقابلة الذي وضعه الخيام قد انتقلا الى أوروبا قبل ذلك بزمن طويل .

ولعل أقدم إشارة ذكرها عالم أوربي عن الخيام هي تلك التي ذكرها الدكتور « توماس هايد » استاذ اللغة العربية بجامعة أكسفورد عام ١٧٠٠م وذلك في كتابه الذي وصفه باللغة اللاتينية عن تاريخ آديان الفرس .

وجاء بعده المستشرق النمساوي « يوسف فون هامر بروجستال » فوضع كتابا في تاريخ الآداب الفارسية ، وترجم فيه شعرا بعض رباعيات الخيام الى اللغة الألمانية ، وقال عنه انه واحد من أشهر شعراء الفرس وحيد باب في النزعة الدينية الواضحة في أشعاره .

وفي عام ١٨٥٩ م نشر الدكتور « ويكه » Woepcke

استاذ الرياضيات بجامعة بون نص كتاب الجبر والمقابلة لعمر الخيام مع ترجمته الفرنسية وقال عن الخيام انه اعظم الرياضيين .

وترجم المستشرق « جارش دى تاسى » فى عام ١٨٥٧ م عشر رباعيات من رباعيات الخيام الى اللغة الفرنسية ونشرها فى المجلة الآسيوية التى تصدر بباريس .

وفى عام ١٨٥٨ م نشر « ادوارد كوديل » الأستاذ بجامعة كلكتا بحثا مستفيضا عن الخيام فى مجلة كلكتا ، وترجم فى هذا البحث ثلاثين رباعية من شعر الخيام نقلها الى الانجليزية شعرا مرسل .

وظهرت فى عام ١٨٥٩ م الترجمة الشهيرة لرباعيات الخيام وهى الترجمة التى قام بها « ادوارد فترزجالد » الانجليزى ، فكانت فاتحة عهد لدراسة الخيام ورباعياته .

هنا وقد ترجم المستشرق الانجليزى « ادوارد هيرون » الرباعيات الى الانجليزية نثرا عام ١٨٩٨ م وهناك الى جانب ذلك ترجمات أخرى للرباعيات الى اللغة الانجليزية ، ولكنها لم تبلغ شأو ترجمة « فترزجالد » من حيث الروعة والجمال الشعرى .

وكان أول من نقل رباعيات الخيام الى اللغة العربية نظما هو الشاعر « وديع البستاني » فقد نقل من هذه الرباعيات ثمانين رباعية ، فكان له فضل فى لفت أنظار الناطقين بالضاد الى رباعيات الخيام ثم جاء بعده الأديب محمد السباعى فترجم أكثر من مائة رباعية الى العربية .

وفى عام ١٩٢٤ أصدر الشاعر أحمد رامى ترجمة لرباعيات الخيام نقلا عن الفارسية . وهو يقول فى مقدمة ترجمته انه قيد نفسه بالأصل تقييدا وصل به الى اثبات القوافى العربية التى وضعها الخيام فى كثير من رباعياته . والشاعر أحمد رامى لم يترجم فى الوقت ذاته كل رباعيات الخيام ، وإنما اختار منها ١٧٥ رباعية تمثل للقارىء نفسية الخيام وفلسفته وتغنييه عن قراءة الرباعيات كاملة ، لانه هو الآخر قد هالته كثرة المعانى التى كررها الخيام فى أكثر من رباعية . وقد استهل ترجمته بهذه الرباعية :

سمعت صوتا هاتفا فى السحر
نادى من القبر غفاة البشر
هبوا املأوا كأس الطل قبل أن
تفعم كأس العمر كف القدر

ليست ثوب العيش لم استشر
وحرت فيه بين شتى الفكر
وسوف أنضوه برغمي ولم
ادرك لماذا جئت - أين المفسر

وهذه الترجمة تفوق بكثير أى ترجمة عربية للرباعيات من حيث الصياغة الشعرية ومطابقتها للأصل الفارسي ، فجاءت صورة واضحة من فلسفة الخيام وتعكس فى ثناياها رقة الخيام ودقة مشاعره وأحاسيسه ، ولاغرو فى ذلك فهى ترجمة شاعر غنائى مطبوع درس الفارسية دراسة جيدة ، ثم قرأ هذه الرباعيات فى لغتها الأصلية ، واجتهد أن يعيش فى الجو الذى عاش فيه الخيام ثم قام بعد ذلك بترجمتها الى العربية فجاءت تحفة فنية رائعة .

● نادى عمر الخيام بلندن :

وقد شكلت فى لندن جمعية باسم « نادى عمر الخيام » أسسها سنة ١٨٩٢ م بعض أصحاب الجرائد الكبرى ونخبة من الفضلاء والكتاب . ومن مظاهر تعلق أعضاء هذا النادى وأعابهم بعمر الخيام وبترجم رباعياته الى الانجليزية « ادوارد فيتزجيرالد » أن كلّفوا أحد أعضاء هذا النادى وهو « المستر وليم سميسون » بالسفر الى نيسابور موطن الخيام واحضار بعض عقد من شجر الورد النامى فوق مقبرة الخيام . وقد عولجت هذه العقد بعناية يحدائق كيو بلندن ، فأخرجت بدورها شجرة من الورد غرست الى جانب مقبرة « فيتزجيرالد » ووضع الى جانبها شاهد عليه هذه العبارة :

« استنبتت شجرة الورد هذه فى حدائق كيو من عقد أحضرها الرحالة الفنان وليم سميسون من مقبرة عمر الخيام بنيسابور وزرعها نسر من المعجبين بادوارد فيتزجيرالد باسم عمر الخيام - ٧ أكتوبر سنة ١٨٩٢ » .

● نادى عمر الخيام بأفريكا :

وقد ظهر هذا النادى فى عالم الوجود عام ١٩٠٠ . ونشر أعضاء هذا النادى فى عام ١٩٢٦ كتابا بعنوان « عشرون سنة من حياة نادى عمر الخيام » . وهذا الكتاب محلى بلوحات جميلة ويحوى سجلا هاما عن مدى أعمال ونشاط هذا النادى .

★★★

هوامش

- (١) القفطي : علي بن يوسف القفطي (١١٦٧ - ١٢٤٨) - أديب ومؤرخ مصري ولد في قفط بمصر - وسكن حلب - وتولى بها القضاء ثم الوزارة .
- (٢) مرو : مدينة قديمة بصحراء تركمانستان - كانت تدعى (مرجيانا) يوم كان عاصمة إحدى الممالك الشمالية للارس القديمة .
- (٣) قسبة : أعظم مدن البلاد .
- (٤) أكبر : (١٥٤٢ - ١٦٠٥) اسمه الأصل جلال الدين - ولقب بالأكبر لما به من جلائل الأعمال في أثناء مدة حكمه (١٥٥٦ - ١٦٠٥) .
- (٥) الشيرازي : (١٣٢٠ - ١٣٨٩) شاعر غنائي إيراني - سمي حافظا لأنه يحفظ القرآن الكريم .
- (٦) المصراع : نصف البيت في الشعر .

الإهداء
أبو حامد الشافعي
١١٠٠ م

كان « الغزالي » واحدا من المفكرين البارزين في العالم الاسلامي ،
خلال النصف الثاني من القرن الحادي عشر الميلادي . وكان فكره يمتاز
بالجدة والابتكار . وهو - فوق ذلك ، يعد فيلسوفا فريدا في عصره .
فقد كان يؤمن بأن « العقل » لا يستطيع أن يحيط بكل الأشياء ، بل هو
يعجز عن ادراك الحقيقة ، وأن الذوق وحده القادر على ذلك الادراك .
فقد قذف الله الى قلب فيلسوفنا نور الحقيقة فانزاحت عنه الظنون
وعاد الى حال من الطمأنينة والهدوء .

انه « أبو حامد بن محمد الغزالي » الملقب « بحجة الاسلام » ، الذي
ولد عام ٤٥٠ هـ في « طوس » وهي بلدة من أعمال « خراسان » .

نشأة الغزالي

كان والد الغزالي غزالا يعيش من غزل الصوف ، فلما دنا أجله ،
وولده محمد وأحمد لا يزالان صغيرين ، وصى بهما صديقا له من المتصوفة
فرباهما أحسن تربية . وما أن بدأ « محمد الغزالي » دراسته حتى ظهرت
عليه آثار النبوغ والذكاء ، فلم تقنعه أدلة الفقهاء ولا أرضته علومهم ،
فرحل الى « نيسابور » ، واتصل بإمام الحرمين (١) ، ودرس عليه علم
الكلام ثم تعلم الجدل والمنطق واطلع على الآراء والمذاهب على اختلاف
أنواعها .

ولما مات امام الحرمين سنة ٤٧٨ هـ تعرف الغزالي الى الوزير نظام
الملك فسماه أستاذا في المدرسة النظامية في بغداد سنة ٤٨٤ هـ ، وهناك
في بغداد أخذ نجمه يتألق وصيته ينتشر ، لسعة عليه وفصاحة لسانه ،
فأقبل عليه طلاب العلم من كل حذب وصوب . وعلت منزلته عند الولاة
فتعلقوا به ، واتكبوا عليه ، وبلغوه كما يقول جاهها عريضا ، وشأننا خاليا
من التكدير ، وأمنا صافيا بعيدا عن منازعة الخصوم .

ورأى الغزالي وهو يدرس في بغداد ان يقرأ الفلسفة من غير استعانة
بأستاذ ، فأقبل عليها في أوقات فراغه وحذقها وألف فيها كتابا سماه

الغزالي يعتزل الناس

ومن أن الغزالي كان يقصده من تأليف هذين الكتابين إلى إرضاء شكوكه الفكرية وشفاء اضطرابه الباطني ، فإن اضطرابه النفسي بلغ به حدا أوره شكا في جدوى عمله . لأخط نفسه فوجدتها منغمسة في الملائق . وفكر في نيته في التدريس فوجدتها غير خالصة لوجه الله . ولم يزل يتردد بين الانكباب على العمل ، والاعراض عنه ، حتى اعتقل لسانه عن التدريس ، وأحسن بعجزه عن مقاومة ما أصابه من حزن وقلق . فكان لا يتساع له طعام ولا تنهض له لقمة . وتمدى ذلك إلى ضعف قواه حتى قطع الأطباء طمعهم من علاجه ، فعزم على ترك التدريس ، والاعراض عن الجاه والمال والأولاد والأصحاب . وخرج من بغداد سنة ٤٨٨ هـ يقصد الحج إلى بيت الله الحرام ، وهو ينوي أن لا يعود إلى العراق أبدا . قضي مدة عشر سنوات ينتقل في زى الفقراء بين دمشق والقدس ومصر والإسكندرية والحجاز ، يقضى أوقاته كلها في العبادة معتكفا زاهدا ، يجاهد نفسه ويقهرها ، ويجول في البلدان ويزور المساجد ويأوى إلى القفار وينزوى في المغارات ، ويتعرض لمختلف المشاق والمحن .

فانكشف له في هذه الحلوآت أمور روحية كثيرة ، رأى معها أنه لا ينبغي له أن يلزم الكسل والاستراحة في وقت بلغ فيه الانحلال الديني والخلقي درجة ليس فوقها زيادة لمستزيد . وتساءل : أفيجوز لثله أن يرى الخطر المحدق بالدين ولا يعمل على درته ؟

لقد أخذ يشعر عندئذ بأنه صاحب رسالة ، وإن عليه أن يصلح الناس كما أصلح نفسه . فلما عاد إلى وطنه بعد أن كان أبعد الخلق رغبة في الرجوع إليه ، أمره السلطان بالنهوض إلى « نيسابور » لمعاودة نشر العلم ، فشاوور في ذلك جماعة من أرباب القلوب والمشاهدات فآثاروا بترك العزلة والخروج من الزاوية . وانضاف إلى ذلك يقول منامات من الضالين تشهد بأن هذه الحركة مبدأ خير ورشد ، فلبى دعوة السلطان . وذهب إلى نيسابور للقيام بهذه المهمة سنة ٤٩٩ هـ . وعاد إلى نشر العلم ، والعمل على إحياء دين الله قال : « وأنا أعلم أنني وإن رجعت إلى نشر العلم فما رجعت . فإن الرجوع عود إلى ما كان . وكنت في ذلك الزمان أنشر العلم الذي به يكسب الجاه ، وأدعو إليه بقولي وعمل ، وكان ذلك قصدي ونيتي . وأما الآن فأدعو إلى العلم الذي به يترك الجاه .

هذا هو الآن نبتي وقصدي وأمنيتي ، يعلم الله ذلك مني : وأنا أبني
أن أصلح نفسي وغيري ، ولست أدري أصيل إلى مرادى أم إخترم دودري
غرضي « (المنقذ من الضلال) » .

ولم يعيش الغزالي بعد خروجه من عزلته إلا ست سنين ، انقطع
خلالها إلى نشر دعوته الدينية بالتدريس والوعظ والإرشاد ، ثم مات وهو
مشتغل بـ« البخاري » ومسلم سنة ٥٠٥ هـ .

مؤلفات الغزالي

لم يترك الغزالي التأليف حتى في سنوات الخلوة التي قضاهما في
التنقل والعبادة ، فبلغت مؤلفاته - على قصر حياته واضطرابها - عددا
ضخما يدل على المجهود العظيم الذي بذله لنشر دعوته . وأكثر مؤلفات
الغزالي تدور حول موضوع واحد هو الفكرة الدينية . ومن خصائصها
وحدة الموضوع ، ووحدة الفكرة ، وقوة التعبير ، ودقة الأسلوب ، والبدء
عن الصنعة اللفظية ، والصراحة في القول . يشعر القارئ في كل جملة
من جملة بأن هناك حياة تتدفق ، وقلبا يخفق ، وفكرا يجول ، وإرادة تبلى .

وللغزالي أكثر من مائتي كتاب ومقالة ورسالة : منها المطبوع ،
ومنها المخطوط ، ومنها المفقود ، والمفقود منها أكثر من المطبوع . وهي
تتناول موضوعات مختلفة كالنصوف ، والمقائد ، والفقه ، والأصول ،
والفلسفة والمنطق . وأهم هذه الكتب في نظرنا هي : كتاب « أحياء علوم
الدين » الذي يمكن أن يسمى الموسوعة الدينية الجامعة وكتاب « تهافت
الفلاسفة » ، وكتاب « المنقذ من الضلال » ، وكتاب « القسطاس المستقيم » ،
وكتاب « ميزان العمل » ، وكتاب « المستظهرين » وكتاب « الجامع العوام
عن علم الكلام » ، وكتاب « مشكاة الأنوار » ، وكتاب « الاقتصاد في
الاعتماد » وكتاب « معيار العلم » وكتاب « كيمياء السعادة » .

بيد أننا إذا تصفحنا مؤلفات الإمام الغزالي - سواء منها ما ألف
قبل فترة تصوفه وما ألف في أثنائها - فأننا نجد أن أهمها في نظر
الباحث الذي يريد أن يحدد شخصيته ومنهجه واتجاهه ثلاثة ، وهي فضلا
عن ذلك ، تعتبر في نظرنا أهم كتبه على الإطلاق .

ولو لم يؤلف الإمام الغزالي غيرهما لبقى هو الغزالي العملاق ،
الصوفي ، الفيلسوف ، بطاينه وسماته وشخصيته ، لا ينقص شيئا . . .
ولكنه لو لم يؤلفها لما كان هو الإمام الغزالي صاحب الأثر الخالد على
الدهور .

١ - أما أحدهما : فإنه كتاب المنقذ من الضلال .

وهو كتاب لا غنى عنه للباحث في تطور حياة الغزالي الفكرية .
ففيه يقص الامام حياته الفكرية ، في تطورهما من الدراسة المستفيضة الى الشك ، ثم الى اليقين .

٢ - وأما ثانيها فإنه : كتاب « تهافت الفلاسفة » .

وهو كتاب تدل تسميته على ما يقصد به . فإن الامام الغزالي حينما سمي كتابه : تهافت الفلاسفة - كما يقول « ازين بلاسيوس » - كان يريد ان يمثل لنا : ان العقل الانساني يبحث عن الحقيقة ، ويريد الوصول اليها ، كما يبحث البعوض عن ضوء النهار ، فاذا أبصر شعاعا ، يشبه نور الحقيقة ، انخدع به ، فرمى بنفسه عليه ، وتهافت فيه ، ولكنه يخطئ مذبذوبا باقيسة منطقية خاطئة ، فيهلك كما يهلك البعوض .

فكان الغزالي يريد أن يقول : ان الفلاسفة خدعوا بأنبياء أسرعوا اليها بلا اعمال ودية ، فتهاافتوا ، وهلكوا الهلاك الأبدى .

٣ - أما ثالث الكتب فإنه : الاحياء .

وهو أهمها ، وأهم كتب الامام الغزالي عامة ، ولقد قال فيه الامام النووي « كاد الاحياء أن يكون قرآنا » .

ولقد ألفه الامام الغزالي في أوائل الفترة التي اصطحب فيها مع العزلة . أما فيما يتعلق بالبواعث التي من أجلها ألف الامام « كتاب الاحياء » .

وأما فيما يتعلق بالهدف الذي من أجله ألف كتاب الاحياء ، وأما فيما يتعلق بجوهر موضوعه فإن ذلك كله يتلخص في كلمة واحدة هي : الاخلاص . ولقد روى ابن الجوزي أن بعض أصحاب أبي حامد سألته قبيل الموت قائلا : أوصني ، فقال له : « عليك بالاخلاص » ولم يزل يكررها حتى الموت .

عليك بالاخلاص !! لقد تلفت أبو حامد يوما الى نفسه ، فوجد انه متجرد من الاخلاص ، وإن كل همه ، انما هو الشهرة والصيت والجاه ، والمنزلة عند الناس وعند الحكام . . . وانتفض أبو حامد انتفضته التي وضع بها نفسه في محيط الاخلاص .

وتلفت أبو حامد - بعد ذلك - فيما حوله ، فوجد أن الناس صم ، بكم ، عمى ، عن قوله تعالى « ألا لله الدين الخالص » ، وعن قوله تعالى « وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين » ، « فادعوا الله مخلصين له الدين » وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي تدعو الى الاخلاص في الدين .

والإخلاص الدين لله وحده وهي في دعوتها إلى الإخلاص إنما تدعو إلى التوحيد .

ووجد أن الشيطان قد استحوذ على أكثر الناس ، واستغفواهم الطغيان ، وأصبح الدين في نظر علمائه – فضلا عن غيرهم – فتوى حكومة ، أو جدلا للمباهاة والغلبة والافحام ، أو سجعا مزخرفا يتوسل به الواعظ إلى استدراج العوام .

لما رأى أبو حامد ذلك ألف كتابه النفيس .

وآلفه ليستعيد الإخلاص إلى القلوب ، ليستعيد ما درج عليه السلف الصالح من اتخاذ الإخلاص أساسا وشعارا . وما من شك في أن إخلاص الدين لله وحده هو التوحيد ، وما من شك في أن التوحيد هو جوهر الدين الإسلامي ، وهو طابعه ، وهو هدفه وغايته .

وآلف الإمام الغزالي كتابه اذن ليبين فيه الإخلاص أسسا ونتائج ، وأسبابا وغايات .

وقد اعتز الغزالي بكتابه هذا وذكر من طلائعه انه يمتاز عما كتبه غيره في هذا المجال بخمسة أمور هي :

- ١ – حل ما عقدوه ، وكشف ما أجميلوه
- ٢ – ترتيب ما بددوه ، ونظم ما فرقوه . ٤
- ٣ – إيجاز ما طولوه ، وضبط ما فرقوه
- ٤ – حذف ما كرروه ، وإثبات ما حرروه
- ٥ – تحقيق أمور غامضة اعتاصت على الأفهام

ولعل من حق الغزالي أن يفخر بعلمه وبضاعته ، وكيف لا وهذا هو العقد يتجسد في كتابه « أنا » عما كتبه وعما لم يكتبه ، وعما يريد أن يكتبه فيقول فيما يقول :

« لقد آلفت عن ابن سينا وعن ابن رشد ، وهما أكبر فلاسفة اللغة العربية في المشرق والمغرب ، وبقي كتاب عن الغزالي الفيلسوف الذي يصارع الفلاسفة ، والفقيه الذي يؤدب الفقهاء ، والمتصوف الذي يكشف عن عالم الخفاء ، كما يكشف عن عالم الشهادة .

« وليس في المشرق والمغرب من هو أرجح فكرا ، وأصفى عقلا ، وأقوى دماغا ، من هذا الإمام الجليل ، ولولا اتساع الأفاق الذي تدفعنا

اقسام الكتاب

وقد رتب الامام الغزالي كتابه أقساما ، والأقسام كتابا ، والكتب أبوابا ، والأبواب فقرات ٠٠٠ كل ذلك ليسهل تناوله .

فأما أقسام الكتاب فهي أربعة :

١ - قسم العبادات :

يذكر فيه من خفايا آدابها ودقائق سننها ، وأسرار معانيها كل ما يحتاج العالم العامل إلى معرفته من وجوه الاخلاص فيها ، وإقامتها على الأسس التي يحبها الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم .

٢ - قسم العادات :

يذكر فيه أسرار المعاملات الجارية بين الخلق ، وأغوارها ، ودقائق سننها ، وخفايا الورع في مجاريها ، وذلك مما لا يستغنى عنه متدين .

٣ - قسم المهلكات :

وهي الأخلاق المذمومة التي ورد القرآن بتطهير القلب منها : يعرف بها ، ويذكر أسبابها وما ينشأ عنها من مضار ، ثم يذكر طرق العلاج منها .

٤ - قسم المنجيات :

يذكر فيه كل خلق محمود ويشرح الوسائل التي بها يكتسب ، والثبات التي تجنى من التخلق به .

وهو في كل هذه الأقسام يبتدئ كل موضوع بمآله يذكر الآيات القرآنية ، والأحاديث النبوية والآثار عن الصحابة والتابعين ، وأخبار الصالحين .

ويعلل الغزالي تقسيم كتابه إلى الأقسام الأربعة السابقة بقوله :

« وإنما جعلني على تأسيس هذا الكتاب على أربعة أرباع أمران :

أحدهما - وهو الباعث الأصلي - أن هذا الترتيب في التحقيق والتفهم كضروري ، لأن العلم الذي يتوجه به إلى الآخرة ينقسم إلى علم

المعاملة ، وعلم المكاشفة ، وأعني بعلم المعاملة ما يطلب منه مع الكشف العمل به .

والمقصود من هذا الكتاب علم المعاملة فقط ، دون علم المكاشفة ، التي لا رخصة في ابداعها الكتب ، وإن كانت هي غاية مقصد الطالبين ، ومطمع نظر الصديقين ، وعلم المعاملة طريق اليه . ولكن لم يتكلم الأنبياء صلوات الله عليهم دج الخلق إلا وهي علم الطريق والارشاد اليه .

وأما علم المكاشفة فلم يتكلموا فيه إلا بالرمز والاياء على سبيل التمثيل والاحمال ، علما منهم بقصور افهام الخلق عن الاحتمال ، والعلماء ورة الأنبياء ، لما لهم سبيل الى العدول عن نهم التامس والاقتناء .

ثم ان علم المعاملة ينقسم الى علم ظاهر ، اعني العلم بأعمال الجوارح ، والى علم باطن ، اعني العلم بأعمال القلوب ، والجاري على الجوارح أما عادة وأما عبادة ، والوارد على القلوب التي هي بحكم الاحتجاب عن الحواس من عالم الملكوت ، اما محمود واما مذموم ، فبالواجب انقسم هذا العلم الى شطرين ، ظاهر وباطن ، والشرط الظاهر المنطق بالجوارح . انقسم الى عادة وعبادة . والشرط الباطن المتعلق بأحوال القلب وأخلاق النفس انقسم الى مذموم ومحمود . فكان المجدوع أربعة أقسام ، ولا يشذ نظر في علم المعاملة عن هذه الأقسام .

الباعث الثاني : اني رأيت الرغبة من طلبة العلم صادقة في الفقه الذي صلح عند من لا يخاف الله سبحانه وتعالى ، المتدرع به الى المباهاة والاستظهار بجاهه ومنزلته في المناقشات وهو مرتب على أربعة أرباع ، والمنتزعي يزي المجدوب محبوب ، فلم أبعد أن يكون تصوير الكتاب بصورة الفقه تطفأ في استدراج القلوب .

كتاب العلم

ويفتح الغزالي كتابه « بكتاب العلم » فيسير فيه على حسب طريقته المحددة (شواهد الآيت ، والأخبار ، والآثار) و (شواهد الشرع والعقل) .

لقد « شهد الله ، انه لا اله الا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط » .

فانظر كيف بدأ سبحانه وتعالى بنفسه ، وتنى بالملائكة ، وثلاث بأهل العلم ، وتاهيك بهذا شرفا ، وفضلا وجلاء وتبلا .

« انه لا رتبة فوق النبوة » ولا شرف فوق شرف الورثة لتلك الرتبة . ويعول صلوات الله عليه وسلم : « العلماء ورثة الأنبياء » ومعلوم

وقال الأحنف رحمه الله : « كاد العلماء أن يكونوا أربابا » .

والعلم الذي يريده الامام الغزالي انما هو علم الدين والدنيا ، ولا يحرم الامام الغزالي منه الا ما يضر المجتمع ، كعلم السحر مثلا : فاذا ادى العلم الى ضرر ما ، اما لصاحبه او لغيره كان مذموما .

والهدف من العلم على كل حال زيادة الهداية وغرس الاخلاص فان « من ازداد علما ولم يزد هدى ، لم يزد من الله الا بعدا » .

كتاب قواعد العقائد

ولا بد للاخلاص من معرفة العقائد الصحيحة ولذلك يثنى الامام الغزالي بكتاب : « قواعد العقائد » ، وقواعد العقائد تدور حول :

١ - الله وصفاته والاساس فيه ، انه ليس كمثل شئ وانه متصف بكل صفات الكمال : كالحياة والقدرة ، والعلم الشامل ، والارادة الكاملة وغير ذلك من صفات الجلال والجمال .

٢ - وانه سبحانه بعث محمدا ، صلى الله عليه وسلم ، برسائله الى كافة العرب والعجم ، فنسخ بشريعته الشرائع الا ما قرره منها ، ومنع كمال الايمان بشهادة التوحيد ، وهو قول : لا اله الا الله ما لم تقتزن بشهادة الرسول ، وهو قولك محمد رسول الله ، والزم الخلق تصديقه في جميع ما اخبر به من أمور الدنيا والآخرة .

وسواء كنا بصدد معرفة وجوده تعالى ، او معرفة صفاته ، او معرفة احوال الآخرة ، او معرفة صدق الرسول صلوات الله عليه ، فان اول ما يستضاء به من الأنوار ، ويسلك من طريق الاعتبار ، ما أرشد اليه القرآن ، فليس بعد بيان الله سبحانه بيان ، ومن القرآن ارشاد واستدلال واضح على كل ذلك .

وبتتبع الانسان للاخلاص بالطهارة ، والطهارة ظاهرية وباطنية ، وقد اطلال الامام الغزالي في الطهارة الباطنية ، اما الطهارة الظاهرية فمناها الوضوء .

أجل الصلاة ، والصلاة : اتنا هي الباب الذي يدخل الإنسان منه الى الله سبحانه وتعالى : يتأخيه ، وينغمس في رجايه ، ويستشعر بنوره ، وهي من أجل ذلك كانت عماد الدين ، وعظام اليقين ، ورأس القربات ، وغرة الطاعات ، وكانت على المؤمنين كتابا موقوتا ، وانها لتنتهي عن الفحشاء والمُنكر ، وهي كذلك بشرط الخضوع وحضور القلب .

ويقرن الله سبحانه وتعالى الزكاة بالصلاة في غير ما موضح « آتوا الصلاة وآتوا الزكاة » وقد جعلها الله تركية ، وبفضلها تزكى من عباد الله من تزكى ، وقد شدد الله الوعيد على المقصرين فيها فقال : « والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فيشربهم عذاب أليم » ومعنى الانفاق في سبيل الله : إخراج حق الزكاة ، والزكاة نوع من تجريد الإنسان عن جزء من المادة بعد امتلاكه ، وذلك من أجل الله .

والصوم باب العبادة وباب الاخلاص ، فاذا ما صام الإنسان إيمانا واحتسابا ، باهى الله به ملائكته ، وكانت كل حركاته عبادة حتى نومه .

ويقسم الصوم الى ثلاث درجات : صوم العموم : وهو كف البطن والفرج عن قضاء الشهوة ، وصوم الخصوص وهو كف الجوارح عن الآثام ، وصوم خصوص الخصوص : وهو صوم القلب عن الهم الدنية ، والأفكار الدنيوية ، وكفه عما سوى الله عز وجل بالكلية .

ويكفى في فضل الحج ما زواه الشيخان البخارى ومسلم : « من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه » .

والقرآن كتاب الاسلام المنزل ، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، من تمسك به هدى ، ومن عمل به فقد فاز ، ولقد قال صلوات الله عليه : « أهل القرآن أهل الله وخاصته » . والقرآن : رسائل آتتنا من قبل ربنا بعموده . نتدبرها في الصلوات ، ونقف عليها في الخلوات ، وننفذها في الطاعات والسنتن المتبعات ، وهو شفاء ورحمة للمؤمنين ، وتلاوته اذن مطلوبة جلاء للقلوب ، وشفاء لما فى الصدور ، وغرسا للاخلاص ، وتثبيتا للتوحيد .

قسم : العادات

وبعد أن ينتهى الامام الغزالي من ربيع العبادات يبدأ في ربيع العادات ، فيبين فيه آداب الاكل وآداب النكاح ، ثم يبين آداب الكسب والمماش ،

وينتجبت عن فضيلة العمل ، وعن الآثار الكثيرة : قرآنية ونبوية ، في فضل العمل وفي استقالة العمال والتجارة ، فمن الذنوب ذنوب لا يكفرها الا الله في طلب المعيشة ، والتساجر الصدوق يحشر يوم القيامة مع الصديقين والشهداء .

ويخلص من ذلك الى كتاب جليل نفيس وهو « كتاب الحلال والحرام » . والحلال كله طيب ولكن بعضه أطيب من بعض . والحرام كله خبيث ، ولكن بعضه أخبث من بعض ، ويفصل الامام كل ذلك لينتهي الى « كتاب آداب الالة والاخوة والصحية . . . » وأساسه حسن الخلق ، والتأسي فيه بالرسول الذي يقول الله له : « وانك لملي خلق عظيم » . وقد بعث صلوات الله عليه ليتمم مكرم الاخلاق ، فاذا ما كان حسن الخلق كانت الاخوة ، وفائدة الاخوة كما يريد بها الدين عظيمة . ولقد قال صلوات الله عليه في الشناء على الاخوة في الدين : « من أراد الله به خيرا رزقه خليلا صالحا ، ان نسي ذكره وان ذكر أعانه » ومن أروع ما قاله صلوات الله عليه في ذلك : « مثل الأخوين ، اذا التقيا : مثل اليدين : تفصل احدهما الأخرى ، وما التقى مؤمنان قط الا أفاد الله احدهما من صاحبه خيرا » .

ثم يتجنت عن العزلة والاختلاط بين أنصار كل منهما وخصومه ، ليرى ان كلام الشافعي رحمه الله في هذا الموضوع هو فصل الخطاب ، اذ قال : « يا يونس ، الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة والانبساط اليهم مجلبة لقرناء السوء ، فكن بين المنقبض والمنبسط » فلذلك يجب الاعتدال في المخالطة والعزلة . ويختلف ذلك بالأحوال ، وبملاحظة الفوائد والآفات يتبين الأفضل هذا هو الحق الصراح . وكل ما ذكر سوى هذا فهو قاصر . وانما هو اخبار كل واحد عن حالة خاصة هو فيها ، ولا يجوز ان يحكم بها على غيره المخالف له في الحال .

والسفر للعظة والاعتبار من أعظم ما يفيد الانسان في جانبه الروحي ، ولكن السفر قد يكون بسير القلب عن أسفل السافلين الى ملكوت السموات ، وهو أشرف من السفر بظاهر البدن ويجمع السفرين ويحث عليهما قوله تعالى : « وفي الأرض آيات للموقنين » وفي أنفسكم أفلا تبصرون ؟ » .

ويختتم الغزالي ربح العادات : « آداب المعيشة وأخلاق النبوة » فيبين ما كان عليه الرسول عليه السلام من خلق . كما في القرآن ويشرح في استفاضة ما يوضح قول الله تعالى لرسوله « وانك لملي خلق عظيم » .

ويتبدى ربح المهلكات بكتاب من أنفس الكتب ، لا غنى عنه قط ، لمن يريد أن يعالج التصوف عمليا ، أو أن يقتنع بحقيقته نظريا ، ذلك هو كتاب « شرح عجائب القلب » وأهميته ترجع إلى أن القلب هو العالم بالله ، وهو المتقرب إلى الله ، وهو العامل لله . وهو الساعي إلى الله ، وهو المكاشف بما عند الله ولديه ، فإذا تساءلت : ما معنى القلب الذي له هذه المنزلة ؟ فانه : « هو لطيفة ربانية روحانية ، لها بهذا القلب الجسماني تعلق ، وتلك اللطيفة هي حقيقة الانسان ، وهو المدرك للعالم العارف من الانسان ، وهو المخاطب والمعاتب والمطالب » .

ويتلو ذلك كتاب « رياض النفس وتهذيب الأخلاق » ومن هذا العنوان وجهه نفهم ان الامام الغزالي مزج بين رياضة النفس وتهذيب الأخلاق ، والخلق الحسن : انما هو صفة سيده المرسلين ، وأفضل أعمال الصديقين ، وهو على التحقيق شطر الدين ، وثمرة مجاهدة المتقين ، ورياضة المتعبدين .

ولقد كان صلوات الله عليه يقول : « ان أحبكم إلى وأقربكم منى مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا » .

وأعظم المهلكات ، لابن آدم ، شهوة البطن فيها أخرج آدم عليه السلام وحواه من دار القرار إلى دار الدل والافتقار ، اذ نهيا عن الشجرة فغلبتهما شهواتهما حتى أكلتا منها ، فبدت لهما سوءاتهما .

واذا كان الأمر كذلك فلا بد من كسر هذه الشهوة ، ومما يساعد على كسرها ، ألا يأكل الانسان الا حلالا ، والا يجعل الأكل هدفا وغاية . والأفضل بالاضافة إلى الطبع المعتدل ، أن يأكل بحيث لا يحس بنقل المعدة ، ولا يحس بألم الجوع ، بل ينسى بطنه فلا يؤثر فيه الجوع أصلا . فان مقصود الأكل بقاء الحياة ، وقوة العبادة ، وتقل المعدة يمنع من العبادة ، وألم الجوع أيضا يشعل القلب ويمنع منها .

ثم يتحدث الامام عن « آفات اللسان » وما من شك في أن اللسان من نعم الله العظيمة . ولطائف صنعه الغريبة ، ولكن الناس تساهلوا في الاحتراز عن آفاته وغوائله ، وهي كثيرة ، وما من شك في أن من أسباب النجاة ما نصصح به الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله « أمسك عليك لسانك » .

والكذب ، والغيبة ، والنميمة ، والاستهزاء ، والسخرية : كل ذلك من آفات اللسان والمثل العربي يقول : « مقتل الرجل بين فكيه » . والطريقة المثل ألا يتحدث الرجل بما يفضي الله .

ومن أولئك التي تسند على الإنسان العورسم « غضب » وقد روى أبو هريرة أن رجلاً قال : يا رسول الله ، مررت بعمل وأقبل ، فقال له : « لا تغضب » . ومما يزيل الغضب الجلوس إذا كان الإنسان قائماً والاضطجاع إذا كان جالساً ، ومما يزيل الغضب الوضوء والغتسال ، ومنها السجود . « ألا إن الغضب جمره في قلب ابن آدم ، ألا ترون إلى جمره عينيه ، وانتفاخ أوداجه ، فمن وجد ذلك شئتما فليصق خده بالأرض » . وهذه إشارة إلى السجود .

وحب الدنيا رأس كل خطيئة ، ولا يزال ابن آدم يجرى وراءها في جشع وفي تكالب فتستعبده إلى أن يهلك ، والمؤمن يستعبد الدنيا ، فتذل له ، فيتخذها مطية للآخرة .

ومحب الدنيا بخيل ، لأنه متكالب عليها ، وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أن الله عز وجل يقول : أنا أنزلنا المال ، لأقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، ولو كان لابن آدم واد من ذهب ، لأحب أن يكون له ثان ، ولو كان له الثاني ، لأحب أن يكون له ثالث ، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ، ويتوب الله على من تاب » .

أما المقياس الصحيح ، فهو قوله تعالى : « ومن يوق شح نفسه ، فأولئك هم المفلحون » .

وحب الجاه ، والرياء ، والكبر ، والعجب ، والغرورة كلها من الآفات التي يجب أن يتخلى عنها المؤمن ، إذا أراد أن يخلص لله نيته وقصده .

قسم : المنجيات

أما إذا وصلنا إلى ربح المنجيات ، فقد وصلنا إلى درة الناج وإلى النور الهادي وإلى صفاء الصفاء .

ويتبدى الغزال هذا القسم ، أول ما يتبدى « بالتوبة » : فإن التوبة عن الذنوب بالرجوع إلى ستار العيوب ، وعلام الغيوب ، مبدأ طريق السالكين ، ورأس مال الفائزين ، وأول اقدام المريدين ، ومفتاح استقامة المائلين ، ومطلع الاستصفاء والاجتباء للمقربين .

وجوب التوبة ظاهر بالأخبار والآيات ، وهو واضح بنور البصيرة عند من انفتحت بصيرته ، وشرح الله بنور الإيمان صدره : « يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا » .

أما وجوب التوبة على الفور ، فلا يستتراب فيه لمعرفة كون المعاصي مهلكات من نفس الإيمان وهو واجب على الفور . ومهما يكن من شيء .
ف « ان الله يحب للتوابين ويحب المتطهرين » .

والإيمان : « نصفان » . نصف صبر ، ونصف شكر ، لقد وردت بذلك الآثار ، وشهدت به الأخبار ، وقد وصف الله الصابرين وأضاف أكثر الدرجات والخيرات الى الصبر ، وجعلها ثمرة له فقال تعالى : « انما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب » وقال صلوات الله عليه : « الصبر نصف الإيمان » ، وقال : « الصبر كنز من كنوز الجنة » .

ونعم الله على المرء لا تحصى ، وواجب الإنسان بهذه النعم هو الشكر ، والشكر نفسه سبب في زيادة النعم ، يقول تعالى : « لئن شكرتم لازيدنكم » .

والرجاء والخوف جناحان يهيم بطير المقربون الى كل مقام محمود ، ومطيتان يهيم يقطع من طريق الآخرة كل عقبة كتود .

والتوكل : منزل من منازل الدين ، ومقام من مقامات المؤمنين ، بل هو من معالي درجات المقربين ، وهو ثمرة من ثمار التوحيد فيمن وجد الله حق توحيد يترك عليه . « ليس الله بكاف عبده » .

أما محبة الله : فلها الغاية القصوى من المقامات والذروة العليا من الدرجات ، ومن تميزها الشوق والأش والرضا ، وليس قبل المحبة مقام الا وهو مقسمة من مقدماتها « كالقوبة » والصبر - والزهد وغيرها .
فهى واسطة العقد ، ودرة القلادة . والذين آمنوا أشد حبا لله .
« لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب اليه مما سواها » .

وقد انكشف لأرباب القلوب ببصيرة الايمان وأنوار القرآن ان لا يوصلوا الى السعادة الا بالعلم والعبادة ، فالتاس كلهم هلكن الا المفلون ، والماملون كلهم هلكن الا الماملون ، والماملون كلهم هلكن الا المخلصون ، والمخلصون على خطر عظيم ، فالمعمل بغير نية عتاء ، والنية بغير اخلاص رياء ، وهو للنفاق كفاء ، ومع العصيان سوا ، والاخلاص من غير صدق وتحقيق هباء .

ومن راقب الله فاز ، ومن حاسب نفسه نجا .

وقد وردت السنة بأن تفكر ساعة خير من عبادة سنة ، وكثر الحديث في كتاب الله تعالى على التدبر والاعتبار والنظر والافتكار ، ولا يخفى ان الفكر هو مفتاح الأنوار ، ومبدأ الاستبصار ، وهو شبكة العلوم ومقصدة المعارف والفهوم .

وقد أمر الله تعالى بالتفكير والتدبر في كتابه العزيز في مواضع لا تحصى ، وأثنى على المتفكرين ، فقال تعالى : « الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض ، ربنا ما خلقت هذا باطلا » ويقول : « ان في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات لأولى الألباب » وقد روى ان الرسول صلى الله عليه وسلم : يكى حينما نزلت هذه الآية وقال : « ويل لمن قراها ولم يتفكر فيها » .

★★★

أثر الأحياء في العالم الإسلامي

هذا هو مفهوم الايمان عند « حجة الاسلام » كما ضمنه كتابه الأحياء . . هذا الكتاب الذى من أمضى القول ان نقول بأن نصيبه كان الرفض في حياة مؤلفه ثم الاحراق !!

ثم مرت الأيام وأصبح هذا الكتاب مرجع الباحثين عن الايمان الصحيح بما أحدثه من تغير في الفكر الإسلامى ورفع لفهم الدين والايمان الى مستوى روحانى عاد بالاسلام الى أصوله الأولى ومنابعه الصافية مما جعل لصاحبه مكانته التى لا تجحد في تاريخ الفكر الانسانى .

أما أثر هذا الكتاب في العالم الإسلامى ، فقد كان ضخما ، لقد شرح واختصر عدة مرات ، وانتقده الكثيرون ، ودافع عنه الكثيرون ، وترجم الكثير منه الى الانجليزية والفرنسية والاسبانية وغير ذلك من اللغات الحية : شرقية وغربية .

ومخطوطاته التى بمكتبات العالم لا تكاد تحصى ، وقد طبع في القاهرة وحدها ما يقرب من عشرين طبعة ، وطبع في الهند وفى تركيا وفى ايران .

ولا يزال الكتاب للآن في العالم الإسلامى مصدر الهام ونور ، ودراسة تختلف نتائجها لاختلاف نزعات الدارسين .

ولا يزال في مصر جماعات تعقد حلقات اسبوعية تخصصها لقراءة كتاب الأحياء والتعبد بشرح ما فيه من حكم ومواعظ . .

أما تقدير العلماء لهذا الكتاب ، فتصوره الآراء التالية :

يكاد الناقدون يجمعون على كلمة : « أبو المظفر » سبط أبى الفرج

ابن الجوزي في قوله : « ووضعه على مذاهب الصوفية . وترك فيه قانون الفقه ، فأتكروا عليه ما فيه من الأحاديث التي لم تصح » .

ولهذه الأحاديث التي لم تصح أذاع بها كثيرون من أعداء الإمام الغزالي ، ولكن ها هو ذا المولى أبو الخير يقول :

« أما الأحاديث التي لم تصح فلا ينكر عليه إيرادها لجوازها في الترغيب والترهيب » .

والواقع ان الإمام الغزالي لم يأت بهذه الأحاديث التي لم تصح لاثبات حكم ، أو للاستدلال على مبدأ ، ذلك انه يذكر الآيات القرآنية التي يثبت بها ما يؤدي اليه من أحكام وقواعد ، وهي على هذا الوضع كافية في الإثبات والاستدلال ، ثم يأتي بعد ذلك بالأحاديث وأقوال الصحابة والتابعين .

وإذا كان كذلك فأننا حينما نستبعد الأحاديث الضعيفة من الأحياء ، فإن كل المبادئ والقواعد والمغلات والمبر التي أتى بها الإمام الغزالي في هذا الكتاب ، تحتفظ بقيمتها من ناحية الإثبات والاستدلال .

ويتبين من هذا انه لا قيمة لهذا الاعتراض لا شكلا ولا موضوعا .

على انه قد قام العالم الثبت الحجة المحافظ العراقي (٢) الذي قال فيه شيخه : « ان ذهنه لا يقبل الخطأ » بتخريج أحاديث هذا الكتاب ، فأصبحت السنة واضحة وأصبح الطريق أبلج .

يقول المحافظ العراقي عن كتاب الأحياء : انه من أجل كتب الإسلام في معرفة الحلال والحرام جمع فيه بين طواهر الأحكام ، ونزع الى سرائر دقت عن الأفهام ، ولم يقتصر فيه على مجرد الفروع والمسائل ، ولم يتبع في اللغة بحيث يتعذر الرجوع الى الساحل ، بل مزج فيه علمي الظاهر والباطن ، ومزج معانيها في أحسن المواطن ، وسبك فيه نفائس اللفظ وضبطه ، وسلك فيه من النمط أوسطه مقتديا بقول علي كرم الله وجهه : « خير هذه الأمة النمط الأوسط ، يلحق بهم التالي ، ويرجع اليهم العالي » .

وقال الزبيدي (٣) شارح الأحياء : « وأنا لا أعرف له نظيرا في الكتب التي صنفها الفقهاء الجامعون في تصانيفهم بين النقل والنظر والفكر والأثر » .

وقال ابن السبكي : « وهو من الكتب التي ينبغي للمسلمين الاعتناء بها وإشاعتها ، ليهتدى بها كثير من الخلق ، وقل ما ينظر فيه الا ويتعظ به في الحال » .

مواضع

(١) امام الحرمين : هو أبو الخصال الجويني (١٠٢٨ - ١٠٨٥ م) له عدة مؤلفات أهمها في أصول الفقه (البرهان) و (الورقات) وفي علم الكلام (الشامل) و (الارشاد) .

(٢) الحافظ العراقي : هو العالم زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم ابن الحسين العراقي الذي تخصص في علم الحديث (٧٢٥ هـ - ٨٠٦ هـ) .

(٣) الزبيدي : محمد بن الحسن (٩٢٨ - ٩٨٩ هـ) لقوى - ولد ومات بأندلس ودرس بها وبقرطبة - ألف كتاباً قيمة منها (الأئمة) و (الواضع في النحو) و (لن العامة) و (مختصر المعين) و (طبقات النحويين واللغويين) .

الفتوحات المكية

محيى الدين بن عربي

١٢٣٨ م

1945-1946

1947-1948

1949

ينفرد كتاب الفتوحات المكية من بين كتب ابن عربي العديدة بأنه الصق هذه الكتب كلها بمؤلفه ، فهو إلى جانب مادته الغزيرة في العلوم الانسانية والاسلامية وعلوم الأوائل ، مرآة تنعكس عليها سيرة المؤلف الشخصية وحياته الروحية ، كما تنعكس عليها ثقافته الواسعة التي استلهمها إما مباشرة من العلماء والصوفية الذين تتلمذ عليهم أو صحبهم أو لقيهم عرضاً في أسفاره أو راسلهم في الأندلس أو المغرب أو المشرق العربي ، وأما من الكتب التي عثر عليها في البلاد التي زارها * ولا تجد مؤلفاً آخر غير « الفتوحات » يهدك بشتى التفاصيل عن كل هذا ، كما يلقي الضوء على ما خفى من معالم شخصية ابن عربي ومغامراته الروحية وتجاربه الصوفية .

ويتصل الكتاب من ناحية أخرى اتصالاً وثيقاً بأكبر عدد من مؤلفات ابن عربي ، لا من حيث ذكر اسمائها وحسب ، بل من حيث ما يذكر عن موضوعاتها والظروف التي لا بدت تأليفها ، وتاريخ ومكان ذلك التأليف ، والحكم عليها في أغلب الأحيان .

ولما كان كتاب « الفتوحات » آخر وأوسع كتاب ألفه وعالج منه شتى الموضوعات والمسائل التي عالجها على أفراد في كتبه الأخرى ، كان منها بمثابة الخلاصة العامة والثمرة الناضجة لكل ما كتب * وعلى كل من يتصدى للكتابة عن « الفتوحات » أن يمهّد لذلك بالكلام عن مؤلف « الفتوحات » وعن مؤلفاته الأخرى لانعكاس كل من هذين الأمرين على الآخر .

سيرة ابن عربي

هي سيرة كريمة لرجل من رجال التصوف الأفاضل ، الذين تركوا ثروة ضخمة من الآثار والآراء ، ضمنها عددا لا يكاد يحصى من كتبه التي عدت عليها عوادي الزمان ، فما ضاع بعد أضعاف مضاعفة لما بقي منها .

هي سيرة الصوفي المرسى العظيم « محيي الدين بن عربي » الذي عاش في الفترة التي تجمع بين منتصف القرنين السادس والسابع الهجريين ، هذه الفترة التي كانت زاخرة بالادب والتصوف ، في بيئته من أخصب بلاد العالم الاسلامي رقة وذوقا وأدبا وتصوفا ، هي بيئة الأندلس ، التي على رباعها نشأ عاهل التصوف العظيم ، ثم خطت قدماء تذرع البلاد شرقا وغربا ، بحثا عن المعرفة ، وارتدادا للحكمة .

هي سيرة « ابن عربي » الذي سطع نجمه في افق الثقافة الاسلامية الصوفية حيا وميتا ، ووجد من الأنصار والخصوم من يناصرون ويناثون ، وشغل بآرائه وأفكاره العقول والأذهان ، وأثار نائرة قوم وأعجاب آخرين ، وظلت كتبه الى ذلك الوقت متنبعا فياضا وكثرا دفتنا يهرع اليه طلاب المعرفة ورواد الثقافة وعشاق الروح ومحبو الفلسفة وجامعو الحكمة .

هو الشيخ أبو بكر محمد بن علي الملقب بمحيي الدين بن عربي المرسى الحائمي الصوفي الفقيه الطاعري . الذي ولد في مرسية في الجنوب الشرقي من الأندلس يوم الاثنين ١٧ من رمضان سنة ٥٦٠ هـ ، وهو من سلالة عربية صميمية ومن أسرة عرفت في الأندلس بالتقوى والورع ، وكان بعض أفرادها من الصوفية ، تلقى مبادئ العلوم الدينية في مدينة لشبونة ثم في اشبيلية التي كانت من أكبر مراكز التصوف في الأندلس في عهده ، وقضى فيها نحوًا من ثلاثين سنة ، وتلقى العلوم عن مشيختها الذين كان لهم أثر غير قليل في توجيهه في الطريق الصوفي . وهو يذكر هؤلاء المشايخ في كتبه في كثير من التقدير والأكبار . والظاهر انهم كانوا من بسطاء الزهاد الذين قصروا همهم على الناحية العلمية من الطريق الصوفي ولم يكن لهم كبير حظ في التصوف النظري ، ومع ان ابن عربي اتخذ من اشبيلية مقرا له هذه الفترة الطويلة من حياته ، فإنه كان يرتحل عنها الى بلاد أخرى في الأندلس ، زائرا متجولا مرتادا للعلماء ، ثم يعود اليها . زار « قرطبة » وهو شاب ولقى بها الفيلسوف « ابن رشد » الذي كان قاضي المدينة اذ ذاك . وفي سنة ٥٩٨ هـ هجر الأندلس وبلاد المغرب جميعا ، وذهب الى المشرق ليقتضى فريضة الحج ، ولكنه لم يعد منه . وأغلب الظن أن رحلته الى المشرق كانت فرارا من الأندلس والمغرب وجوهما الصاحب دينيا وسياسيا ، وما كان يسود هذا الجو من تزمّت من جانب فقهاء المالكية واضطهاد للمفكرين الأحرار من جانب أصحاب الحكم .

ولقد زادت همة « ابن عربي » في طلب العلوم وكانت له عزيمة لا تعرف الكلل ، وتكيد في سبيل تحصيله كثيرا من المشاق ، وكان كالنحلة دائب الانتقال من روض الى روض ، حتى جمع في ذلك ذخيرة شهيد له بها القاصي والداني ، وسيأتي بيان عن ذلك بعد .

فقد زار مصر سنة ٦٠٢ هـ ولم تطب إقامته بها لأن أهل مصر لم يحسنوا وفادته ، فقد كان سبباً في إثارة نائرة الفقهاء عليه حتى أوغروا عليه صدر السلطان العادل ، وعموا بأن يطشوا به لولا أن قبض الله له من كان سبباً في إنقاذه من هذه الفتنة التي أوشكت أن تمصف به .
ولما رحل عن مصر زار كثيراً من بلاد المشرق كبيت المقدس ومكة وجهات أخرى من الحجاز وبغداد وبعض مدن بلاد الروم ، ثم استقر به المقام في دمشق التي أقام بها إلى أن توفى ليلة الجمعة ٢٨ ربيع الآخر سنة ٦٣٨ هـ ودفن في جبل قاسيون .

مكانته العلمية وشهادة العلماء

تلك هي سيرة ذلك البطل الذي أطلق عليه عارفو فضله لقبين لهما دلالتهما العظيمة :

أما اللقب الأول فهو « الشيخ الأكبر » وهذا اللقب لم يطلق عليه إلا بعد أن اجتمعت له أصول الرياسة ومقومات القيادة الروحية ، وتخرج على يديه الكثير من تلاميذه الذين كانوا يجتمعون حوله بالملسات في كل مكان يحل فيه ، يتحلقون حوله ويستمعون إلى محاضراته ، وينصتون إلى آرائه وأذواقه في شعره ونثره ، فيجدون في ذلك بلسماً شافياً لمراحمهم .
وبعنا قويا لموات نفوسهم ، وحفزا صادقا لهممهم ، وادواء لظماً أرواحهم .
وكانوا هم عند حسن ظنه بما أفادوا من تعاليمه وساروا على طريقه واستجابوا لنصائحه ، فشفيت نفوسهم ، واطمأنت قلوبهم ، وارتوت أرواحهم وانطلقوا يحلقون في فضاء الروح .

ولقد وضع « الشيخ الأكبر » مناهج تتناول الصوفي في جميع مراحل طريقه من لدن انبعاث الرغبة في نفسه ، ثم مضيه مریدا سالكا حتى تتكشف أمامه الطريق ، فيتمكن من الوصول إلى غايته بنجاح .

كما وضع مناهج للشيخ أنفسهم يستأنسون بها في إرشادهم ، كما يستأنس بها مريدوهم حتى يعرفوا القائد الحق فيحترموا قدوته ويحفظوا له حقه وبذلك يزهر غرسه ويدنو ثمره .

وكان هو – نفسه – سلوكا وتصرفا وقولا وعملا وأدبا وأخلاقا – في الذروة العليا من الكمال الانساني الذي بلغ به مراتب أهل الفضل وجعل شيوخ عصره يجلوته ويكبرونه ويعترفون له بالمكانة العظيمة والمنزلة الرفيعة .

من أجل ذلك كله أطلق عليه لقب « الشيخ الأكبر » .

أما اللقب الثاني فهو «سلطان العارفين» وهو لقب يكاد يكون متلازماً مع اللقب السابق ، فلم يستحق ابن عربي لقب « الشيخ الأكبر » الا بعد أن تبوأ عرش المعرفة ، وأدرك من الأسرار ما عز على غيره . واستطاع أن يشير الى حقائق تاهت في الطريق اليها المقول ، وتفرقت العزائم ، وأدلى ببعان رابعة وحكم بالفة ، تدل على رسوخ قدمه وعلو كعبه وسعة معرفته .

ولقد شهد بذلك أعظم الصوفيين في عصره ، ومنهم أبو مدين في المغرب ، والسهروردى في بغداد ، وابن الفارض في مصر .

أطلق عليه أبو مدين هذا اللقب « سلطان العارفين » .

وقال عنه السهروردي : أنه يجتز الحقائق .

وأدرك ابن الفارض روعة « الفتوحات المكية » فقال : انها خير شرح لتأنيته المشهورة « نظم السلوك » .

وهذه التقديرات اذ دلت على شئ، فانما تدل على ما وصل اليه الشيخ الأكبر من تألق ومقدرة .

ومن أجل ذلك أطلق عليه « سلطان العارفين » وهو جدير بهذا اللقب ، لانه لم يترك صغيرة ولا كبيرة في هذا الطريق الصوفي الفاض بالعقبات والمفاوز والمتاهات الا وأدلى فيها ببيان واف ، وعبارات رائعة نظماً ونثراً . واتسعت معرفته فشملت غير المعلوم الصوفية براعة ودقة وفيها وأداء .

هذه سيرة الشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي سلطان العارفين .

تراث ابن عربي

وضع ابن عربي مائتين وواحدا وخمسين مؤلفاً ما بين كتاب ورسالة حسبما ورد في مذكرة كتبها سنة ٦٣٢ هـ ، أو خمسمائة كتاب على حد قول عبد الرحمن حامي (١) في «نفحات الأنس» أو أربعمائة كما يقول الشعراني في « البواقيت والخواهر » . وقد ذكر له بروكلمان (٢) نحواً من مائة وخمسين مؤلفاً لاتزال باقية ما بين مطبوع ومخطوط .

ومن الصعب تصنيف هذه المؤلفات على أى أساس علمي من أسس التصنيف : فمن المتمم مثلاً ترتيبها ترتيباً زمنياً لاننا لا نعرف تاريخ أكثر من عشرة منها .

ومع ذلك فإن من اليسير أن نميز بين المؤلفات التي كتبها في الأندلس والمغرب ، وتلك التي كتبها في المشرق – وبخاصة في مكة ودمشق – وهذه تشمل أكثر مؤلفاته وأنصحها : ومنها النصوص والفتوحات .

ومن الصعب أيضا – ان لم يكن من المستحيل – ان نضع تصنيفا علميا دقيقا لمؤلفات ابن عربي على أساس مادتها لاننا لم نطلع عليها كلها بعد ، ولا نخال ان أحدا قد درس جميع هذه المؤلفات ووقف على مادتها ، وعناوين الكتب والرسائل وحدها غير كافية في هذا التصنيف ، بل لابد من الاطلاع عليها أولا وبحثها وتحليلها تحليلا علميا . ولابد ثانيا من الاستئناس بما ذكره المؤلف نفسه ، ومن ذلك الكثير في كتابه «الفتوحات» الذي يشير فيه الى عدد كبير من كتبه ويعلق عليها وعلى الظروف التي احاطت بتأليفها ، ولكتامع ذلك نستطيع أن نضع التصنيف العام التالي .

يمكن تصنيف مؤلفات ابن عربي في سبع مجموعات على النحو الآتي :

المجموعة الأولى : كتب التصوف : وهي ثلاثة أنواع :

١ – نظرية ٢ – عملية ٣ – تعليمية
المجموعة الثانية : كتب الحديث ، ومعظمها مختصرات لكتب أخرى كصحیح البخاری أو مسلم .

المجموعة الثالثة : كتب التفسير ، وأهمها تفسيره الصوفي الذي بلغ فيه الى سورة الكهف وتوفى ولم يكمله .

المجموعة الرابعة : في السيرة النبوية .

المجموعة الخامسة : في الأدب – بما في ذلك الشعر الصوفي .

المجموعة السادسة : في العلوم الطبيعية : كالفلك وعلم التنجيم .

المجموعة السابعة : في علوم الأسماء .

ومع احاطة ابن عربي التامة بالتراث الفكري الاسلامي الذي كان معروفا الى عيده لم يشغل نفسه بالتأليف في الفلسفة الا من حيث ما يجد صلة بينها وبين بعض مسائل التصوف ، ولا يعلم الكلام الا عرضا عندما يناقش مسألة كلامية يرى فيها رأيا مخالفا أو موافقا لروح مذهبه . ولكن شغله الشاغل كان التأليف في التصوف الذي وقف كل علمه على خدمته .

وقد اشتغل بالتأليف في التصوف منذ دخوله في الطريق الصوفي، وسار في التأليف فيه على نهج تدريجي : يكتب أولا الكتب أو الرسائل

الفكر الانساني ج٢ - ١٤٥

القصيرة حول موضوعات خاصة مثل كتاب « التدبيرات الإلهية » الذي وضعه في المملكة الإنسانية وكتاب « مواقع النجوم » الذي وضعه في إرشاد السالك في الطريق الصوفي ، ورسالة « الخلوة » التي وضعها فيما يجب على المرشد في خلوته ، وكتاب « عنقاء مغرب » الذي وضعه في الولاية ورسائل أخرى قصيرة .

كان هذا في الشطر الأول من حياته وهو الشطر الذي قضاه في الأندلس وبلاد المغرب وقضى وقتنا منه ببلاد المشرق . أما الشطر الثاني من حياته وهو الذي قضى معظمه بدمشق ومكة ، فقد طهر فيه إنتاجه الناضج الخصب في ميدان التصوف بوجه خاص مثل كتابه « نصوص الحكم » و « الفتوحات المكية » .

وقد ألف ابن عربي كتابه « الفتوحات المكية » خلال ثمان وثلاثين سنة : بدءا بمكة سنة ٥٩٨ هـ عندما ذهب إليها قاصدا الحج وانتهى منه سنة ٦٣٦ هـ . وما هي ذي عبارته الواردة في نسخة الفتوحات التي كتبها بخط يده ولا تزال محفوظة بمدينة قونية :

« انتهى الباب بحمد الله بآنتهاء الكتاب على ما أمكن من الإيجاز والاختصار على يد منشئه : وهو النسخة الثانية من الكتاب بخط يدي ، وكان الفراغ من هذا الباب الذي هو خاتمة كتاب الفتوحات بكرة يوم الأربعاء الرابع والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ست وثلاثين وستمائة ، وكتبه منشئه بخطه محمد بن علي بن محمد بن عربي الحاتمي الطائي وفقه الله . هذه النسخة سبعة وثلاثون مجلدا ، وفيها زيادات على النسخة الأولى التي وقفتها على ولدي محمد الكبير الذي أمه فاطمة بنت يونس ابن يوسف أمير الحرمين وفقه الله وعلى عقبه وعلى المسلمين بعده ذلك شرقا وغربا : برا وبحرا » .

تحليل الفتوحات

أكبر مؤلفات ابن عربي على الإطلاق وأهمها كذلك ، أشار إليه ابن عربي نفسه في فهرست مؤلفاته بقوله : « كتاب الفتوحات المكية » ، وهو كتاب كبير في مجلدات مما فتح به على في مكة ، يحتوي على خمسمائة باب وستين بابا في أسرار عظيمة من مراتب العلوم والمعارف والسلوك والمنازل والمنازلات والأقطاب وشبه هذا الفن » . وهو مطبوع في مصر طبعين أحدهما طبعة بولاق سنة ١٢٩٣ في أربعة أجزاء تحتوي ثمانية مجلدات : وهي النسخة التي نشر إليها في هذا الكتاب .

أما تسميته بالفتوحات المكية فلاه — على حد قول المؤلف — مما فتح الله به عليه أثناء زيارته لمكة سنة ٥٨٩ هـ . بقوله : « كنت نويت الحج والعمره ، فلما وصلت أم القرى » مكة « أقام الله سبحانه وتعالى في خاطري أن أعرف الولي يفتون من المعارف حصلها في غيبتي ، وكان الأغلب منها ما فتح الله سبحانه وتعالى به عند طوافي بيته الحكرم » .

وليست هذه أول مرة يدعى فيها ابن عربي انه مؤلف ملهم . وانه يصدر فيما يكتب عن املاء الهى لا عن تقليد للغير أو تفكير شخصي . يقول في الباب ٣٦٥ : « واعلم ان جميع ما اكلم به في مجالس وتصانيفي انما هو من حضرة القرآن وخزائنه ، فاني أعطيت مفاتيح الفهم فيه والامداد منه . كل ذلك حتى لا اخرج عن مجالسة الحق تعالى ومناجاته بكلامه » .

ويقول في الباب ٣٦٦ : « ان جميع ما اكتب في تاليفي ليس عن روية ، وانما هو نفت في روعي على يد ملك الالهام » . ويقول في الباب ٣٧٣ : « جميع ما كتبه واكتبه في هذا الكتاب (الفتوحات) انما هو من املاء الهى والقاء رباني ، أو نفت روحاني في روح كياني . كل ذلك بحكم الارث للانبيا والتبعية لهم لا بحكم الاستقلال » . ويقول في فهرست مؤلفاته : « وما قصدت في كل ما الفته مقصد المؤلفين ولا التأليف ، وانما كان يرد على من الحق موارد تكاد تحرقني ، فكنت أتشاغل عنها بتقبيد ما يمكن منها ، فخرجت مخرج التأليف — لا من حيث القصد » ومنها ما الفته عن أمر الهى أمرني به الحق في نوم أو مكاشفة » .

وهكذا يضي ابن عربي في دعواه انه مؤلف ملهم ، وان ما خطه في كثير من كتبه انما هو املاء الهى وصل اليه أحيانا أثناء اليقظة وأحيانا أثناء النوم وآونة في حالة بين النوم واليقظة .

ولا يحاول ابن عربي أن يخلع نفسه أو يخدع الناس عندما يتشبث بهذه الدعوى ، وفي دعواه نعمة تتم عن الصديق بأنه كان بالفعل يقع أحيانا تحت تأثير قوة خارقة لا يستطيع مقاومتها ولا ملاحظتها فيما تدل عليه يدل على ذلك قوله « انه كان يرد على من الحق موارد تكاد تحرقني » . فكنت أتشاغل عنها بتقبيد ما يمكن منها فخرجت مخرج التأليف لا من حيث القصد » . أما مصدر هذه « الموارد المخرفة » فيسميه ابن عربي علوم الالهام أو علوم الوراثة أو علم الباطن أو علوم حضرة القرآن . وقد يسميه علم النفس الحديث « العقل الباطن » . وفي اعتقادنا اننا ان لم نفترض خضوعه لثل هذه القوة الخارقة يصعب علينا تفسير كثير من الظواهر المتصلة بتأليفه ، ومن ذلك :

أولاً : صدور هذا العبد الضعيف من المؤلفات عنه .

ثانياً : خلا الكثير من مؤلفاته — لاسيما الفتوحات — من أى نظام أو ترتيب أو ترابط تأليفى • فان مادة هذه الكتاب لا يمكن وصفها بأكثر من انها فيض متدفق من المعلومات ، يسيل على السجية ولا يخضع لضابط من الضوابط التى يخضع لها التأليف العادى •

ثالثاً : قوله انه أثناء كتابته « الفتوحات » كان يملئ ثلاث كراسات كل يوم أينما كان ومهما كانت شواغله الأخرى •

رابعا : قوله عن كتاب « مفتاح أفضال الالهام والتوحيد وايضاح أشكال اعلام المزيه » انه استيقظ يوما قبيل الفجر فايقظ الرجلين اللذين كانا ينسخان له واملئ عليهما الكتاب فى كراستين ، فما طلعت الشمس حتى انتهى من الكتاب ! •

أقسام الكتاب

يكاد يكون من المستحيل وصف كتاب الفتوحات من حيث مادته بأكثر من انه موسوعة ضخمة فى العلوم الدينية والتصوف وعلوم الأوائل خالية تماما من وحدة التأليف والغرض ، لا يصدر فيها صاحبها عن روية أو تفكير وانما يسجل كل فكرة تخطر بباله وكل تجربة تضطرب فى نفسه تسجيلا تلقائيا هو وليد اللحظة التى يتم فيها • ولذلك يسود الكتاب التفتك والاضطراب كما يسرده الاستطراد وتداخل المسائل بعضها فى بعض • ويعترف ابن عربى نفسه بهذا حيث يقول : « اعلم أن ترتيب الفتوحات لم يكن عن اختيار ولا نظر فكر ، وانما الحق تعالى يملئ علينا على لسان مالك الالهام جميع ما نستطره • وقد نذكر كلاما بين كلامين لا تعلق له بما قبله ولا بما بعده » •

والكتاب لا يدور حول موضوع واحد ولا مادة علمية واحدة ، وانما هو عرض شامل للثقافة الاسلامية والعلوم الدينية والفلسفية النظرية منها والعملية •

والكتاب ضخيم يحتوى على أربعة أجزاء ضخمة ، وكل جزء يحتوى على مجلدات ، وينقسم الكتاب من حيث الموضوعات الى ستة أقسام هى :

- ١ — القسم الأول : المعارف ••• ويحتوى على ثلاثة وسبعين بابا •
- ٢ — القسم الثانى : المعاملات ••• ويحتوى على ستة عشر ومائة باب •
- ٣ — القسم الثالث : الأحوال ••• ويحتوى على ثمانين بابا •

٤ - القسم الرابع : المنازل ٠٠٠ ويحتوى على أربعة عشر ومائة باب .

٥ - القسم الخامس : المنازل ٠٠٠ ويحتوى على ثمانية وسبعين بابا .

٦ - القسم السادس : المقامات ٠٠٠ ويحتوى على تسعة وتسعين بابا .

مجلة أبوابه ستون وخمسمائة باب ، تتناول شتى العلوم والمعارف الصوفية ، كما تتناول غيرها من العلوم ، والمعارف الأخرى التى يستدعيها الحديث من فقه وحديث ومعاملات وتاريخ وسياسة وغير ذلك .

وللشعراني فيه وصف جامع يشير فيه الى هذا الشمول حيث يقول:
« واعلم يا أخى أننى طالعت من كتب القوم ما لا أحصيه ، وما وجدت كتابا أجمع لكلام أهل الطريق من كتاب الفتوحات المكية - لا سيما ما تكلم فيه عن أسرار الشريعة وبيان منازع المجتهدين التى استنبطوا منها أقوالهم : فان نظر فيه مجتهد فى الشريعة ازداد علما الى علمه واطلع على أسرار وجوه الاستنباط وعلى تعليقات صحيحة لم تكن عنده ، وان نظر فيه مفسر للقرآن فكذلك ، أو شارح للأحاديث النبوية فكذلك ، أو متكلم فكذلك ، أو محدث فكذلك ، أو لغوى فكذلك ، أو مفرىء فكذلك ، أو معبر للنباتات فكذلك ، أو عالم للطبيعة وصنعة الطب فكذلك. أو عالم بالهندسة فكذلك ، أو نحوى فكذلك ، أو منطقى فكذلك ، أو صوفى فكذلك ، أو عالم بعلم حضرات الاسماء الالهية فكذلك ، أو عالم بعلم الحروف فكذلك . فهو كتاب يفيد أصحاب هذه العلوم وغيرها علوما لم تخطر لهم قط على بال . وقد اشرنا لنحو ثلاثة آلاف علم منها فى كتابنا المسمى تنبيه الأغبياء على قطرة من بحر علوم الأولياء » .

وهذا وصف صادق لهذا الكتاب الضخم .

والناطرون فى هذا المنجم الفنى الحافل يستخلصون الكثير مما أودع فيه من تمين العناصر ، كل بحسب منزعه ومسربه . ولكن الذى يعنيننا هنا بوجه خاص هو تصوف ابن عربى وفلسفته ، وهما أتمن عناصر الكتاب .

وتحتوى فلسفة ابن عربى فى كتابه عن العناصر الرئيسية الآتية :

أولا : مذهب كامل فى طبيعة الوجود والصلة بين الحق والخلق ، ومعنى التنزيه والتشبيه ، والوحدة والكنة ، والذات والصفات والأسماء، وبيان ان الوجود الخارجى مظهر الأسماء الالهية ومجاليها .

ثانيا : نظرية فى « الكلمة » الالهية ، وظهور « الكلمة » بمظهر الحقيقة المحمدية والانسان الكامل .

ثالثه : نظرية كاملة فى طبيعة المعرفة •

رابعاً : نظرية فى طبيعة النفس الانسانية •

خامساً : نظرية فى الأديان واتفاقها جميعاً فى وحدة المعبود الواحد•

سادساً : نظرية فى الحياة الخلقية ومعنى المسئولية والجزاء والحير والشر ، وصلة ذلك بالعناية الالهية •

سابعاً : نظرية فى الحياة الأخروية ومعنى الجحيم والنعيم •

ثامناً : نظرية فى الجمال وطبيعته وصلة الجمال بالحب •

لكل هذه المسائل – وهى فى صميم الفلسفة والتصوف – مصدرها فى الفتوحات المكية على سبيل التصريح أو التلميح والإشارة ، مختلفة كاختلاط التبر بالعناصر الأخرى بمسائل غير فلسفية وغير صوفية وما على الباحث الدروب الا أن يتقرب منها ويستخلصها •

فهو اذ يتكلم مثلاً عن الصلاة وحركات العبد فيها يستطرد الى ذكر الحق والخلق والصلة بينهما وواجب الوجود لذاته وصلته بالممكن ، ومعنى ان واجب الوجود غنى عن العالمين ان الممكنات مفتقرة اليه ثم يعود الى الصلاة وحركاتها ، ثم يخرج منها الى ذكر دليل الحق على نفسه ومعنى دلالة الممكنات عليه ، وهو اذ يناقش مسألة الناسى للصلاة يخوض فى موضوع المعرفة والعارف ويستعمل كلمة « الناسى » استعمالاً صوفياً فيقول انه « العارف » بأنه ما فى الوجود الا الله وصفاته وأفعاله •

وفى أثناء كلامه عن « الهرولة » فى الحج وانه ثلاث مرات يفيض فى معنى التثليث وانه أساس ظهور كل ما يظهر من الحركات المادية منها والعقلية ، وأن أصل التثليث الوحدة يقول : « فوعزة من له العزة والجلال والكبرياء ، ما ثم الا الله الواجب الوجود الواحد بذاته الكثير بأسمائه وأحكامه » •

لذلك قلنا فى الدوات بأنها

وان لم تكن لله بالله ساجدة

ومهما يكن الموضوع الذى يعالجه فى « الفتوحات » فهو يعرج فيه على التصوف دائماً وعلى فكرته فى وحدة الوجود بوجه خاص او على فكرة متصلة بها • ولا يدل الكلام فى هذه المسألة والافاضة فيها لمناسبة أو لغير مناسبة •

ولا يظهر القارىء « لفتوحات المكية » بمذهب فلسفى واضح متماسك مرتب على نحو ما يظهر بذلك من قراءة كتب الفلاسفة ، بل اننا لا نتوقع

له الظفر بهذا : لأن ابن عربي صوفى أولا وفيلسوف ثانيا ، وهو يخضع للوجدان والمأطفة والخيال أكثر من خضوعه للمنطق والتناسق الفكرى . وهو يطالب قراءه بمشاركته فى أدواقه ومواجهته أكثر مما يطالبهم بمشاركته فى تفكيره ، ويلجأ الى الرمز والاشارة فى مواطن يستعصى فهمها وتستغلق معانيها . وهذا هو سر اختلاف الناس فى أمره .

وعلى الرغم من انه لا يبدو للنظرة العابرة أن لهذا الصوفى مذهبيا فلسفيا متسقاً ، فإن النظرة الفاحصة والتفكير العميق فى أقواله ، والتحليل والربط بينها ، تشهد شهادة قاطعة بوجود مذهب متكامل مترابط مبنوثة اجزائه بين اشتات من التفاصيل التى لا ترتبط به ارتباطا منطقيا والظاهر أنه كان على وعى تام بهذا المذهب ، ولكنه كان يدرك خطورة الجهر به فى صورة كاملة .

لذلك أذاعه مشتتا بين ثنايا التفاصيل فى مسائل الفقه والكلام والحديث والتفسير وغيرها . وكان هذا التشتيت عن عمد لكىلا يثير خفيطة المفكرين عليه . بل انه يصرح بذلك بقوله فى عقيدة الخواص (وهو من غير شك عقيدته فى وحدة الوجود) : « فما أفردتها على التعيين عما فيها من الغموض : ولكن جثت بها مبددة فى أبواب هذا الكتاب (أى الفتوحات) مستوفاة مبينة ، لكنها – كما ذكرنا – متفرقة . فمن رزقه الله الفهم فيها يعرف أمرها ويميزها عن غيرها ، فاتها العلم الحق والقول الصدق » .

وحدة الوجود عند ابن عربي

والمسألة الأساسية التى يدور حولها كل تفكير ابن عربي وحياته الصوفية ويؤمن بها ايمانا راسخا هى مسألة وحدة الوجود . وعن هذه المسألة الميتافيزيقية تفرعت كل شعاب مذهب فى المعرفة والنفس والأديان والأخلاق ، وقضية وحدة الوجود عنده قضية بديهية لا تقبل الشك ولا الدليل ، إذ « الحق » وهو الظاهر فى عين الوجود هو عين الدليل على نفسه . ولكنها قضية قابلة للتحقيق عن طريق التجربة الصوفية التى يدرك منها الصوفى الفانى عن نفسه وعن كل ما سوى الله ، وحدته الذاتية مع الحق .

ولا ينكر وحدة الوجود عند ابن عربي الا مكابر أو جاهل ، فانه يصرح بها فى مواضع تربو على الخصر فى « الفتوحات » ، وبلغه لا تقبل الشك أو التناويل من ذلك قوله « فسبحان من أظهر الأشياء وهو عينها » .

ولا سمعت اذني خلاف كلامه

ويقول « وقد ثبت عند المحققين انه ما في الوجود الا الله ، ونحن وان كنا موجودين فاننا وجودنا به : ومن كان وجوده بغيره فهو في حكم العدم » .

« الحقيقة الوجودية واحدة لا ثنائية فيها ولا تعدد : اذا نظرت اليها من وجه قلت هي الحق ، واذا نظرت اليها من وجه آخر قلت هي الخلق . وهي واحدة في ذاتها ، كثيرة بأسمائها وصفاتها » .

« وهذه الأسماء والصفات هي المجال الوجودية التي تتجلى فيها الذات الواحدة . والحقيقة الوجودية من حيث ذاتها واحدة ، قديمة ، منزعة ، غير معلومة . ولكنها من حيث ظهورها على مسرح الوجود الخارجى، متعددة ، حادثة ، زمانية ، مشبهة ، معلومة . ومن هنا ظهر التناقض ووصف الحق نفسه بالاضداد كقوله : هو الأول والآخر والظاهر والباطن .

« ولولا ظهور الحق في أعيان الخلق ما كانت صفاته وأسماءه ، ولما عرفناه ، لاننا انما نعرفه عن طريق هذه الأسماء والصفات المتجلية في الكون » .

ولكن ثنائية الحق والخلق من أحكام العقل والنظر والحس ، لا الذوق والكشف . فهي ثنائية موهومة زائفة : لأن العقل لا يقوى على ادراك الوحدة الشاملة ولا يستطيع الا أن يدرك المتعدد والمتكثر » .

وليست وحدة الوجود عند ابن عربي وحدة مادية يضحي فيها بفكرة الألوهية ، بل العكس هو الصحيح وهو أن الوجود الحقيقي هو وجود الله وحده ، ووجود الخلق بالنسبة اليه كوجود الظل لصاحب الظل ، وصورة المرأة بالنسبة لصاحب الصورة . فالخلق شبح زائل وظل للوجود الحقيقي .

وللحق عند ابن عربي معنيان : الحق في ذاته والحق كما نعرفه ونعبده . والحق في ذاته منزّه عن كل وصف وكل معرفة : وليس بينه وبين خالقه مناسبة البتة . أما الحق المعروف لنا فله نسب الى ما نعرفه من صفات العالم : فهو خالق لوجود المخلوق ومعبود لوجود العابد ، واله لوجود المألوه وقادر لوجود المنقود وهكذا . أما الحق في ذاته فلا نعرف عنه الا انه موجود ليس له مثل ولا ضد ولا يتصور في الذهن ولا يناله الوهم والخيال ولا يطلب في مطلب من المطالب الأربعة : « ما » ، « هل » ، « كيف » ، « ام » . واذا كان الشبيه لا يدرك الا الشبيه ، وليس في

الحق شيء يشبه الخلق ، وليس من الله في أحد شيء ، استحالة على الإنسان أن يدرك الحق في ذاته . هذا هو التنزيه في فلسفة ابن عربي وهو نفى المماثلة بين الحق والخلق .

أما ما ورد من الآيات والأحاديث التي توهم التشبيه ، فيرى انه لا يجوز أخذها بظاهرها ولا يجوز تأويلها . والرأي عنده هو الأخذ بهذه الآيات ، والأحاديث على وجه من وجوه التنزيه مما تسمح به طبيعة اللغة واستعمالاتها . فإذا ورد خبر بنسبة « الأصبع » الى الله كما في الحديث « قلب العبد بين أصبعين من أصابع الرحمن » فهمت كلمة « الأصبع » بمعنى النعمة لا بمعنى اصبع اليد : واللغة تبيح ذلك .

وقس على ذلك الفاظ التشبيه الأخرى مثل الاستواء على العرش ، والوجه واليهين وغير ذلك .

وتستوى فكرة الوحدة على قلب ابن عربي فيفسر بها كل شيء في عالم الوجود والاعتقاد وعالم الجمال والأخلاق . فأما في عالم الوجود فهو ما شرحناه . وأما في عالم الاعتقاد - وهو الأديان - فيرى أن المعبود واحد مطلق في جميع الأديان مهما تعددت صورته وأشكاله لأنه هو المتجلى في هذه الصور والأشكال ، وأن العارف الكامل هو الذي يعرف المعبود في كل صورة يتجلى فيها ، وغير العارف هو الذي لا يعرفه الا في صورة معتقده وينكره في معتقده غيره . ولهذا دعا ابن عربي الى القول بوحدة الأديان واعتبارها كلها طرقا موصلة الى معبود واحد لا يعبد غيره على الحقيقة . وفي ذلك يقول :

عقد الخلاق في الاله عقائدا

وانا اعتقدت جميع ما عقده

لما بدا صورا لهم متحولا

قالوا بما شهدوا وما جحدوه

قد افسد الشرع الموحد وحده

والمشركون شقوا وان عبدو

★★★

اثر الفتوحات في العالم الشرقي

والعالم الغربي

لا شك أن كتاب « فصوص الحكيم » أعظم مؤلفات ابن عربي كلها قدرا من ناحية النضج التأليفى والمذهبي ومن أعنفها وأبعدها أثرا في

نشر مذهبه الفلسفي الصوفي . ولكنه محصور في دائرة لا يكاد يتعداها وهي دائرة هذا المذهب . أما كتاب « الفتوحات المكية » فمضمون لا ساحل له ودائرة معارف اسلامية لا نظير لها في المكتبة العربية ، ولذلك كان اثره في العالم الاسلامي – بل في العالم المسيحي واليهودي – أشمل وأعم . ولا نظن أن كتابا آخر من كتب ابن عربي كان له مثل هذا التأثير في الخاصة والعامة ، وفي المشتغلين بالتصوف أو المعنيين بالعلوم الاسلامية الأخرى . فقد كتبه ابن عربي وهو ملم الماما تاما بالتراث العقلي والروحي الاسلامي في إبان نضجه ، وأخذ من هذا التراث ما أخذ وفهمه على النحو الذي أراد وفسره ووجهه الوجهة التي ترضى نزعتة ومذهبه . ثم أضفى على ذلك كله صبغة قوية من تفكيره وتجاربه الروحية ، وخرج على العالم بهذا المصنف العجيب الذي أصبح منذ عهده مرجعا هاما للعلماء والصوفية ودارسي التصوف ، ومصدر وحى في إنتاج كثير من العباقرة في شرق العالم الاسلامي وغربه .

وقد خلف ابن عربي في كتاب « الفتوحات » ثروة طائلة من المصطلحات الفلسفية الصوفية استمدتها من كل مصدر عرفه كالقرآن والحديث وعلم الكلام والفقه والتصوف السابق عليه ، وفلسفة أفلاطون وأرسطو كما استخدم مصطلحات شاعت في أوساط الاسماعيلية الباطنية والقرامطة وإخوان الصفا . ولكن مهما يكن المصدر الذي أخذ منه، فإنه صيغ هذه المصطلحات كلها بصيغته الخاصة وأعطى لكل مصطلح معنى جديدا ينتمي مع روح مذهبه وما من صوفي أتى بعد ابن عربي – عربيا كان أم فارسيا أم تركيا – شاعرا كان أو غير شاعر – إلا استعمل لغته وكتب بوحى منهما ، سواء شاركه في فلسفته في وحدة الوجود أم لم يشاركه .

على أن اثر كتاب « الفتوحات المكية » ليس قاصرا على معجم المصطلحات فيه ، بل يتعدى ذلك إلى مادته وما فيها من شتى فنون التفكير . وليس ما خلفه شعراء الفرس من شعر صوفي رائع كشعر العراقي وعبد الرحمن جامي ومحمود شبستري ، بل وجلال الدين الرومي (٣) . وما كتبه مؤلفوه في التصوف من أمثال عبد الرازق القاشاي وعبد الكريم الجبلي إلا صدق لتلك المعاني التي ابتكرها صاحب الفتوحات وورثتها العبقرية الفارسية فأبدعت في صياغتها وتصويرها .

بل إن اثر كتاب « الفتوحات المكية » لم يقف عند حدود العالم الاسلامي ، شرقه وغربه ، بل تعدى تلك الحدود إلى الأوساط المسيحية واليهودية في أوروبا : فقد تأثر به كل من « ريمون لول » و « ديون مارتن »

الذين يرددان أقوال ابن عربي والشراي وابن رشد في وصف الجنة ويدفعان عن جنة المسلمين تهمة المادية والشهوانية .

كذلك تأثر بالفتوحات شاعر المسيحية وفيلسوفها الأكبر « دانتي » في كثير مما قاله في وصف الجحيم والنعيم كما هو واضح من الدراسات المستفيضة التي قام بها العلامة « آسبن بلاتيوس » الاسباني في كتابه « علوم الآخرة الإسلامية وأثرها في الكوميديا الإلهية » الذي وضع له ملخصاً ترجم إلى اللغة الانجليزية بعنوان « الإسلام والكوميديا الإلهية » . فقد قارن هذا المستشرق بين كوميديا دانتي بأجزائها الثلاثة : الجحيم والمظهر والنعيم ، وبين التصورات الإسلامية الواردة عنها في فتوحات ابن عربي ورسالة الغفران لأبي العلاء المعري وقصص المراج النبوي ، وقطع بوجود صلة بين دانتي وهذه المصادر الإسلامية .

ومن المحتمل أيضاً أن يكون المذهب ابن عربي في «الفتوحات» وغيره أثر غير قليل في فلسفة اسبينوزا عن طريق ما كان شائناً في عصره في الأوساط الفلسفية اليهودية من تعاليم الشيخ ابن عربي وأفكاره . فانه مع اختلاف الرجاين في المنزع والمنهج ، نجدهما يتفقان اتفاقاً يكاد يكون تاماً في تصورهما لوحدة الوجود على الرغم من ثنائياته التي يقول بها العقل وكثرته التي يقول بها الحس ، ولا يمكن أن يعتبر هذا التشابه التام بين مذهبى الفيلسوفين من قبيل المصادفة البحتة أو توارد الخواطر .

وليس في الامكان أن نتتبع الأثر الذي خلفه كتاب « الفتوحات المكية » في الأفراد والجماعات وفي مختلف الأوساط الصوفية وغير الصوفية ، الإسلامية وغير الإسلامية ، ولكننا نقول في النهاية ان كتاب « الفتوحات » قد خلف طابعاً لا يمكن ازالته في الثقافة الإسلامية وغيرها ، وظل مصدر علم واشعاع وايحاء مدته تربو على سبعة قرون ، وانه بذلك استحق أن يحل مكان الصدارة لا بين الانتاج الفكرى الإسلامى وحده بل الانتاج العالمى .

هوامش

(١) عبد الرحمن جامي : (١٤١٤ - ١٤٩٢ م) شاعر فارسي من شعراء الصوفية •
تولى رئاسة الطريقة النقشبندية •

(٢) بروكلمان ، كارل : (١٨٦٨ - ١٩٥٦ م) مستشرق ألماني حقق عددا من النصوص العربية - من أهم أعماله (تاريخ الأدب العربي) و (تاريخ الشعوب الإسلامية) •

(٣) جلال الدين الرومي : (١٢٠٧ - ١٢٧٣ م) : شاعر فارسي من أكبر شعراء الصوفية • له مريدون كثيرون تتألف منهم طريفته المعروفة بالولودية •

علم الاخلاق

اسمينها

١٦٧ م

كان مصير « اسبينوزا spinoza » فذا في تاريخ الفلسفة .
فقد انبت عن اليهود لأنه من العقليين : وانبت عن العالم لأنه من اليهود !
ولم يشهد التاريخ انسانا عاش في مثل عزلته ووحدته . على ان هذه
العزلة كان لابد منها لاقامة صرح فلسفته الفذة .

فقد ولد اسبينوزا في ٢٤ نوفمبر ١٦٣٢ بمدينة استردام
بهولندا ، لأبوين يهوديين من أسرة تنتمي الى أصل اسباني برتغالي هاجرت
الى هولندا هربا من اضطهاد محاكم التفتيش . وقد تلقى العلم في المدرسة
اليهودية الرئيسية باستردام ، ولكن دراسته تميزت عن دراسة بقية
أبناء الطائفة اليهودية بوجود عناصر من الثقافة اللاتينية حرص أبوه على ان
يتلقاها الابن على أيدي معلم خاص اطلع اسبينوزا – بفضلله أيضا – على
أعمال علماء الطبيعة المحدثين .

كان أبوه من التجار الناجحين ، يرجو لابنه أن يكون رجلا ناجحا
من رجال الدين ، ولكن باروخ – وهو اسم عبري معناه المبارك – كان أشد
كلفا بالحقيقة منه بالنجاح . وأدى به بحثه عن الحق الى مسالك وعرة ،
تبعد عن الدين ، وتبعد غاية البعد عن عالم المال والعقائد . لقد وقف في
طفولته أمام قبر « ايريل اكسستا » ذلك اليهودي المتشكك الذي نبذته
بنو جلدته علنا لأنه الحد ، فوضع لحياته حدا ، متأثرا بما لحقه من خزي
أمام الملأ . فيخلف ذلك المشهد في نفس اسبينوزا أعماق الأثر .
فتتساءل ماذا يفرق الناس شعبا في الفكر ، فيصيب بعضهم العذاب على
بعض من أثر هذه الفرة ؟ . وفي هذا اليوم بالذات كرس الصبي اليهودي
نفسه لحياة البحث ، دون أن يدري معنى ذلك حق الدراية .

فلما كبر توفّر على دراسة التوراة والتلمود وعسر القدامى وعلم
المحدثين . وتوفّر بنوع خاص على تعمق ما ساد عصره من الآراء الفلسفية
العظيمة . فسلط ضوء عقله الناقد المحلل على الميتافيزيقا الخلقية التي
شاهدها الفلاسفة اليهود من أمثال فيلو وابن ميمون ، ليفي بن جرسون
وابن جبرول وحسداني . وسلطه كذلك على الأخلاق الميتافيزيقية

للفلاسفة من غير اليهود ، كأفلاطون وأرسطو وأبيقور وجيودانسو
برنو وديكارت . وشاء أن يوسع آفاق بحثه في فلسفة غير اليهود فدرس
اللاتينية على الأستاذ الهولندي « فان دي اندي » وهو فقيه لغوي لامع ،
وهو متشكك ثائر .

وقد اصطدم اسبينوزا بالطائفة اليهودية التي أقرعها جرأته في
المسائل الدينية وتحديه لتراثها الروحي ، وحاولت استمالته إليها ،
أو على الأقل منعه من انتقادها جهرا ، ثم جربت سلاح الإرهاب ، ولما لم
يفلح معه هذا كله ، أصدرت في عام ١٦٥٦ قرارها بطرده من الطائفة
وتوقيع عقوبة التحريم على « التجديف الشنيع الذي يمارسه ويعليه » .
ولم يكتثر اسبينوزا بهذه العقوبة بل يبدو أنه رحب بها ، بدليل أنه
بادر إلى تغيير اسمه العبري « باروخ » إلى مقابلة اللاتيني « بنديكتوس » .
ومن الجدير بالذكر أن اسبينوزا بعد طرده من الطائفة اليهودية لم يحاول
أن ينضم إلى طائفة أخرى ، ومعنى ذلك أنه ظل منذ ذلك الحين حتى
وفاته دون أن يكون منتصيا من الوجهة الرسمية إلى أية عقيدة ، ولأنك أن
تلك كانت حالة فريدة بين جميع فلاسفة العصر الحديث .

وكان من أثر قرار الطرد والحرمان أن تبرا منه أبوه . ولما مات
الأب بعد ذلك ، أرادت أخته أن تحرمه حقه في تراث أبيه ، ودافع
اسبينوزا عن حقه أمام القضاء ، وحكم له ، ثم نزل عن ميراثه لأخته .
فهو لا يبغى المال ، وإنما إقرار العدل . فما اتفه مصالحه الشخصى في
مسرحة الحياة التي يحاول الظهور على غوامضها .

وسميا لتحقيق هذه الغاية آوى إلى حجرة علوية في « أو تراك » من
ضواحي امستردام واحترف صفق العدسات ليصيب عيشه ، واشتغل
بالفلسفة ، وجعل منها رسالة حياته . وكان هذا يتفق مع تقاليد أسلافه .
فالعلمون العبرانيون الأوائل كانوا يؤثرون أن يتعلم المرء حرفة يدوية من
حيث هي ضرورة من ضروريات التوفر على حياة العلم . فعندهم أن العلم
أسمى من أن يتكسب به . وكانوا يقولون : « اشغل يديك ببضاعة الأرض ،
ورأسك ببضاعة السماء » . وكان كهؤلاء المدرسين القدامى يذهب مذهب
علية القوم في الإيمان بهواية الرياضة . . ولكن هوايته كانت رياضة
العقل لا رياضة العضل .

لذلك عاش في حجرته في أعلى المنزل ، يصقل العدسات ، ويهب
فراغه للتفكير ، ويكتب عن سر الله ومعنى الحياة . ولما بلغ الثامنة
والعشرين انقل إلى « وينسبرج » القريبة من « ليون » . واعتكف فيها ،

كانه دودة القز في الشرنقة • فهو قلما يخرج لغير النزهة أو شراء طعامه •

تراث اسبينوزا

كانت حياة اسبينوزا قصيرة اذ لم يتجاوز به العمر اربعا وأربعين سنة وثلاثة أشهر ، ولكنه ألم في حياته القصيرة تلك بعلوم ومعارف شتى، ووقف على كتب دينية وفلسفية وعلمية عدة ، وعكف على دراسة هذا كله اما نقدا وتحليلا لبعضها ، واما تفسيراً وتاويلا لبعضها الآخر •

على ان حياته على قصرها كانت حياة خصبة غنية بما أنتجه ابانها من الكتب والرسائل وما خلفه من الخطابات التي دارت على كثير من المسائل . وكلها مرآة لما عرفه وأخذ عنه وتأثر به من كتب وعقائد ومذاهب سابقة عليه أو معاصرة له من ناحية ، وصورة معبرة أصدق تعبير عن أفكاره وأنظاره ومذاهبه التي ابتكرها هو من ناحية أخرى •

وها نحن أولاء نسلك تلك السبيل مع فيلسوف هولندا الفذ ، فنلم على قدر ما يتسع له المقام بما خلفه اسبينوزا من آثار فلسفية انطوت على كثير من الأفكار الانسانية ، مجملين في عرض هذه الآثار بصفة عامة . ومفصلين في الحديث عن كتاب « علم الأخلاق » بصفة خاصة فهو أجمع كتب اسبينوزا لثبات مذهبه وأصدق مرآة لعقله وقلبه :

١ - (مبادئ فلسفة رينيه ديكارت ، مبرهنة بالطريقة الهندسية) سنة ١٦٦٣ وقد شفع اسبينوزا هذه الرسالة برسالة أخرى في (الأفكار الميتافيزيقية) •

وتعد رسالته في مبادئ فلسفة ديكارت أول ما كتبه فيلسوفنا واحدي رسائله التي نشرها ابان حياته •

٢ - (الرسالة اللاهوتية - السياسية) ١٦٧٠ م

وقد انتقد فيها التفسير المألوف للكتاب المقدس ، ثم رفض الايمان بالاله كما يصفه العهد القديم وآمن باله أوسع رحمة في عهد جديد من لدنه • والعهد الجديد لاسبينوزا هو كتابه الشهير في الأخلاق •

٣ - (رسالة في الله وفي الانسان) سنة ١٦٦٠ م •

الفكر الانسلاني ج٢ - ١٦١

عرض فيها اسبينوزا فلسفته الخاصة • ويمكن ان تمت هذه الرسالة
بمناخ المسودة لكتاب « علم الاخلاق » •

٤ - (رسالة في اصلاح العقل) •

وقد تركها اسبينوزا دون ان يتمها ، ولكنها نشرت على ما هي عليه
بعد وفاته ، وهي من قبيل المدخل الى المنهج من ناحية ، والى التعرف على
قيمة المعرفة من ناحية أخرى •

٥ - (الرسالة السياسية) سنة ١٦٧٥ - سنة ١٦٧٧ م •

كتبها في اواخر حياته ولم يتمها • وهذه الرسالة كتاب عام في
السياسة العقلية ، فيها وسع الفيلسوف نطاق المبادئ التي وضعها في
رسائله اللاهوتية السياسية •

٦ - (الخطابات) •

وقد ترك اسبينوزا طائفة صالحة منها كتبها الى مراسليه من
اصحاب الشخصيات العلمية البارزة الذين كان من أشهرهم « مير »
ناشر آثار اسبينوزا و « أولدنبرج » سكرتير الجمعية الملكية للعلوم
بلندن •

٧ - (علم الاخلاق على النهج الهندسي) •

وهو أهم كتب اسبينوزا وأصدقها تصويرا لمذهبه ومنهجه ،
وقد اشغل باعداده وتأليفه وتنقيحه طوال سنين عدة من حياته ، ولكنه
لم يجرؤ على نشره ابان حياته خشية الفتنة ، فنشر الكتاب بعد مائة •
وهو كذلك من أغرب ما خطت يد انسان من كتب • فهو لايتنى في
لغته ، هندسي في نظامه ، اغريقي في مثاليته ، ايطالي في مادته (فهو يقوم
على وحدة الوجود التي يقول بها جيورداونوبرونو) فرنسي في أساسه
(فهو يرتكز على نظرية ديكارت الآلية) عبراني في عقيدته (فهو يقول
ان عقيدتي في أساسها هي نفس عقيدة الانبياء العبرانيين الأوائل) •

هذه هي جملة المصنفات التي يتألف منها التراث الفلسفي والديني
والسياسي للفيلسوف الهولندي اسبينوزا ، ونحن اذا تدبرنا ما خافه
ذلك الفيلسوف من آثاره الفلسفية والدينية والسياسية تلك ، ألفينا
طابع الجدال يكاد أن يطبعها جميعا ، جدل على الكيفية التي يمكن أن تقوم
بها الاخلاق مع نظام الضرورة الكلية ، على ما يصير اليه اللاهوت والدين
مع هذا اللون الجديد الذي يقدمه اسبينوزا لتأويل الكتب المقدسة ، ذلك

بأن اسبينوزا لا ينكر الكتب المقدسة على الإطلاق ، ولكنه يؤولها على طريقته التي استحدثها • فهل تشهد العالم انسانا بلغ في عالميته هذا الحد ؟

وهكذا نأتي الى الكتاب الذي صب فيه اسبينوزا عصارة حياته ونفسه التي انزوى بها عن الناس • وأعني كتاب « علم الأخلاق » •

أجزاء الكتاب

يعد كتاب اسبينوزا في « علم الأخلاق » أهم كتبه وأدله على منهجه ، وأجمعها لكل نواحي مذهبه ، فضلا عن انه يوضح ويفصل كثيرا من أفكاره وأنظاره التي وردت غامضة أو مجملة أو مشারা إليها في كتبه ورسائله الأخرى •

وفي هذا الكتاب يصطنع اسبينوزا منهج الرياضيين في الهندسة ، ويسرف في اصطناع هذا المنهج ، حتى لقد جاء كتابه أشبه بكتب علماء الهندسة منه بكتب الفلاسفة ، وليس أدل على هذا من أن الكتاب كله ليس الا طائفة من التعريفات والديهيات والمسلمات والمطالب والبراهين والنتائج ، وما الى ذلك مما يصطنعه علماء الهندسة في كتبهم ورسائلهم ، وفي حل معضلاتهم ومسائلهم •

واصطناع اسبينوزا للمنهج الهندسي على هذا الوجه لم يكن بدعا في العصر الذي عاش فيه هذا الفيلسوف ، اذ كان ينظر في ذلك العصر الى المنهج الرياضي على انه نموذج ينبغي ان يحتذى في العلوم كلها : فهو بن Hobbes الفيلسوف الانجليزى الذي عنى اسبينوزا بدراسته عناية خاصة ، قد رد المنطق كله الى الحساب العددي ، وديكارى الفيلسوف الفرنسى الذى اتخذ منه اسبينوزا في أول عهده بالتفكير الفلسفى قدوته حتى لقد كان مؤثرا فيه ، متأثرا به ، مقبلا على فلسفته وعلى عرض مبادئها في أول رسائله ، قد قدم مثلا واضحا لتطبيق المنهج الرياضى والصورة الهندسية على جزء من أجزاء ميتافيزيقاه • وهذه الصورة الهندسية هى التي آثارها اسبينوزا ليعرض فيها أولا مبادئ فلسفة ديكارت ، ثم يعرض فيها بعد ذلك أفكاره هو وأنظاره فى فلسفته الخاصة • ولعل مذهب اسبينوزا كان أطوع للصورة الهندسية من مذهب الفلاسفة التجريبيين ، ومن مذهب بعض الفلاسفة العقليين ، لأن مذهب اسبينوزا بنحى التجربة ويريد أن يستنبط كل شيء من فكرة أولى مستمدة من العقل •

ذلك هو منهج اسبينوزا في كتابه « علم الأخلاق » .

ويتألف الكتاب من خمسة أجزاء :

الجزء الأول : في الله

الجزء الثاني : في طبيعة النفس وأصلها

الجزء الثالث : في أصل الانفعالات وطبيعتها

الجزء الرابع : في عبودية الانسان أو في قوة الانفعالات

الجزء الخامس : في قوة العقل أو في حرية الانسان

ويلاحظ هنا ان موضوع الجزءين الرابع والخامس هو علم الأخلاق، ولكن اسبينوزا أطلق اسم « علم الأخلاق » على الكتاب كله ، لأن العمل عنده هو غاية النظر من ناحية ، ولأن منزعه الرئيسي انما كان منزعا اخلاقيا من ناحية أخرى . وان مثله في هذا المنزع كمثّل الرواقيين (١) اذ كان النظر عندهم سبيلا الى العمل أو كان العمل في فلسفتهم غاية النظر .

ولكى تتبين لنا القيمة الكبرى التي لهذا الكتاب في ذاته . والخطر العظيم الذي له في الفكر الانساني يحسن ان نقف معه وقفة عند كل جزء من أجزائه ، بحيث نتضح معالنه الرئيسية وخصائصه الجوهرية ، وموضوعاته الميتافيزيقية والنفسية والأخلاقية :

الجزء الأول

في الله

أفرد اسبينوزا الجزء الأول من كتاب « علم الأخلاق » للحديث عن الله ، ذاته وصفاته وتجلياته وعما يتصل بهذا كله في الانسان والعالم ، واستهل هذا الجزء ، كما استهل غيره من الأجزاء الأخرى بطائفة من الحدود أو التعريفات والبيدييات والمسلمات التي قدمها بسبيل البرهنة عليها وكل أولئك قوام للأسلوب الهندسي الذي ساد الكتاب كله ، على نحو ما سبقت الإشارة الى ذلك آنفا .

ولعل أهم الحدود أو التعريفات التي في مستهل هذا الجزء ، هو هذا التعريف الذي له خطره في تاريخ الفلسفة الحديثة بصفة عامة .

وفي فلسفة اسبينوزا بصفة خاصة ، وفي ميتافيزيقاه بصفة أخص ، وأعني به تعريف الجوهر الذي يحده اسبينوزا بقوله : « أعني بالجهر هذا الذي يوجد في ذاته ، أو بعبارة أخرى هو هذا الذي ليس تصدره مفتقرا الى تصور شيء آخر عنه يجب أن يكون وجوده » . ثم يتحدث اسبينوزا عن الله باعتباره جوهرًا متاحداً ولا متناهيًا وضرورياً أو واجب الوجود بذاته ، كما يتحدث عن الموجودات التي تملاً أرجاء الكون على أنها أحوال أو أشكال أو صور أو هيئات لهذا الجوهر الأوحـد أو الله ، كما يبرهن على وجود الله باعتباره جوهرًا واجب الوجود بذاته ، ولا متناهيًا في ذاته ومتاحداً مع ذاته ، وله عدد لا متناه من الصفات اللا متناهية . وهاتنا بين اسبينوزا أن اللا متناهي على أنواع ، كما أن لفظ اللا متناهي يستعمل في الاصطلاح بمعنى يدل على أنه صفة ذاتية. للشيء المتصف به تارة ، وبمعنى يدل على أنه وصف عددي للشيء ، وقد تكررت أفرادها فهي لا متناهية في عددها لا في ذاتها .

أما من حيث تطبيق هذا المعنى الاصطلاحي أو ذاك على الجوهر الذي هو الله عند اسبينوزا ، فإن الفيلسوف الهولندي يستعمل كما يبدو لفظ اللامتناهي بالمعنيين ، إذ للجوهر الإلهي عنده صفات لا متناهية في ذاتها ولا متناهية في عددها ، إلا أننا لانعرف من هذه الصفات التي هي كذلك غير صفتين جوهريتين هما في متناول عقولنا ، وهاتان الصفتان. الجوهريتان هما الفكر من ناحية والامتداد من ناحية أخرى .

وإذا كان ذلك كذلك ، فإن اسبينوزا يرى أن الله من حيث هو جوهر ، فهو مفكر من ناحية ، وممتد من ناحية أخرى ، وهو وإن كان ممتداً إلا أنه لا جسماني . وعنده أن الله من حيث هو مفكر ، فإن فكره لا محدود ، وإن موضوعه هو الوجود الإلا محدود ، أو الكائن اللا متعين ، وإذن فليس لله عقل بالمعنى المألوف ، ولا له فهم على الوجه المعروف ، لأن الفهم على هذا الوجه ، والعقل بذاك المعنى ، إنما هما اسمان يطلقان على ملكة أو وظيفة من ملكات الفكر الانساني المحدود ووظائفه ، وهذا أو ذاك ليس من طبيعة الذات الالهية اللامتناهية في كل شيء بصفة عامة ، وفي صفتيهما الجوهريتين وهما الفكر والامتداد المطلقتان عن كل حد أو قيد أو تعين بصفة خاصة ، ومثل هذا يقوله اسبينوزا عن الإرادة : فكما أن الله ليس له عقل أو فهم بالمعنى الانساني المعروف أو المألوف ، فهو ليس له إرادة أيضاً بهذا المعنى أو ذاك ، لأن الله ليس له موضوع محدود أو معين تتعلق به إرادة مقيدة بهذا الموضوع المحدود المعين .

واذا كان الله في ذاته ، وهو الطبيعة الطابعة كما يسميه اسبينوزا ، ليس له عقل ولا إرادة ، إلا أن الأمر ليس كذلك فيما يتعلق بالله منظوراً إليه في سياق النظام الضروري لطبيعته ، وهذا يعني بعبارة أخرى أن الفكر بالفعل والشعور ليس لهما مكان إلا من خلال الفيض الضروري لصفات الله ، أو بمعنى بعبارة أوضح أن الطبيعة الطابعة هي العالم أو الله باعتبارها جوهرها أو مبدأ بخلاف الطبيعة المطبوعة وهي العالم أو الله ، ولكن من حيث هو مجلي أو ظاهر . وينتهي اسبينوزا إلى أن الطبيعة الطابعة هي الجوهر بصفاته على حين أن الطبيعة المطبوعة هي جملة الأحوال أو الأشكال أو الصور أو الهياكل التي للجوهر .

واسبينوزا الذي يمد الفكر والامتداد صفتين جوهريتين لذات الله ، ينظر كذلك إلى الحرية على أنها عين ذات الله ، أو عين فعاليته اللامتناهية في نفوذها إلى كل صو والوجود الممكنة حتى تبلغ ذروة اللامتناهي وفقاً لقوانين ضرورية ، ولا ينظر إلى الحرية على أنها صفة من صفات الله ، إذ الحرية عنده هي أن يفعل الكائن بمقتضى قوانين طبيعته الذاتية وحدها. وذلك على الوجه الذي نتبينه معه في تعريفه للحرية حيث يقول : « يقال لهذا الشيء أنه حر إذا كان موجوداً بحسبكم الضرورة النابعة من محض طبيعته ، وكانت ذاته وحدها هي التي تسيره في أفعاله . » ويقال لهذا الشيء أنه ضروري أو مضطر مجبر إذا كان شيء آخر هو الذي يسيره في وجوده وأفعاله ، وذلك بنسبة ثابتة وشرط معين . »

وكان اسبينوزا في فهمه للحرية على هذا الوجه ، يربط الله والانسان بروابط الضرورة ، كما يرى أن كل ما يفعله الله إنما يصدر عن طبيعته ضرورة على هذا الوجه الذي هو عليه ، وذلك على نحو ما هو في المثلث إذ يقال عنه أن جملة زواياه مساوية لزائيتين قائمتين ، فإن المساواة بين جملة زوايا المثلث وبين الزائيتين القائمتين انبثقت تنشأ من طبيعة المثلث ، ومن هنا لا يمكن أن يكون كل ما في العالم على وجه آخر ، ولا على نظام آخر ، لأن كل شيء قد عينته وحدته الطبيعة الإلهية ، سسواء في الانسان أو في العالم ، واذن فالفرق بين الضروري الواجب الوجود بذاته وبين الحادث الممكن الوجود بذاته الواجب الوجود بغيره ، ليس له وجود في الحقيقة ، وإنما هو آت من جهلنا بمهية الأشياء وبنظامها الكلي .

والعالم الذي يصدر ضرورة عن ذات الله ، ينبغي أن يكون له أعلى درجة من درجات الكمال الممكن ، على حين أن الله ذاته ينبغي أن يكون له أعلى الدرجات من الكمال المطلق .

الجزء الثاني

في طبيعة النفس وأصلها

إذا كان اسبينوزا قد عرض في الجزء الاول للطبيعة الطائفة على أنها هي الله ، فهو هنا في الجزء الثاني يعرض للطبيعة المطبوعة على أنها هي الإنسان ، ولهذا نراه ينيها بادي ذي بدء الى انه لا يزعم ان يفسر الطبيعة المطبوعة بأسرها أى كل الأشياء التي لا حصر لها ولا يتناهى عددها ، والتي تفيض ضرورة من صفات الله ، وإنما هو يتناول بهذا التفسير ما عساه ان يوصلنا الى معرفة النفس الإنسانية وطبيعتها ، وكل ما تمتلئ به من ملكات وأفكار على أنها هيئات أو أحوال لله من حيث هو جوهر مفكر ، كما ان كل الأجسام إنما هي هيئات أو أحوال لله من حيث هو جوهر ممتد ، ومن هنا لم يشغل العلم الطبيعي الا حيزا ضئيلا عند اسبينوزا بالقياس الى ما يشغله هذا العلم عند ديكارت .

وإذا كان ذلك كذلك فكيف ولدت الطبيعة الطائفة الطبيعة المطبوعة ؟ وكيف تولدت الأشياء المتناهية من أحضان الشيء اللامتناهى ؟ الحق ان هذه المسألة أو تلك لا وجود لاحدهما أو لكليهما عند اسبينوزا الذي لا ينكر فكرة الخلق فحسب ، بل ينكر فكرة التوليد أيا ما كان أيضا : ذلك بأنه يرى ان الصفات الالهية بكل ماله من هيئات إنما توجد منذ الأزل ، مثلها في هذا كمثثل الجوهر الالهي اذ هو يوجد منذ الأزل بكل ماله من صفات . اذ ان الأشياء الجزئية أو الفردية من حيث هي مكونة بواسطة هذه الهيئات ، فهي مساوقة لله الذي له هذه الصفات التي تفيض منها هذه الهيئات ، وإذا كان الله سابقا عليها ، فليس هذا السبق في الزمان ، ولكنه في الطبيعة والرتبة . لأنه لا يمكن ان يتصور ان الله كان من غير عالم ، كما لا يمكن ان يتصور انه كان بدون صفات وهيئات .

وينبني على هذه المقدمات كلها ان كلا من النفس الإنسانية والجسم الإنساني هيئة لصفة من صفات الجوهر الالهي ، أعني ان النفس الإنسانية هيئة لصفة الفكر الالهي ، وان الجسم الإنساني من ناحية أخرى ، على ان بينهما تبادلا أو توازنا ، كما نظر الى الصلة بين الأفكار فيما بينهما من جهة ، وإلى الصلة بين الأشياء فيما بينهما من جهة أخرى ، على أن بينهما مثل هذا التبادل أو التوازي الذي بين النفس والجسم ، وكما نظر بعد

هذا كله إلى الإنسان على أنه هيئة مركبة من الفكر والامتداد الإلهيين .
ويمكن أن يقال بعبارة أخرى من عبارات اسبينوزا نفسه أن النفس فكرة
أو سلسلة من الأفكار للفكر الإلهي ، وأن الجسم فكرة للنفس ، والنفس
فكرة للجسم تقابل كل منهما الأخرى أو تتوازى كل منهما مع الأخرى .
وكل أولئك ينتهي باسبينوزا إلى أن ثمة اتساقا سابقا بين النفس
والجسم ، وأن هذا الاتساق تحكمه الضرورة التي هي شرط لا بد منه
عند هذا الفيلسوف لكل ما يصدر عن الطبيعة الإلهية . وهنا ينتهي اسبينوزا
أيضا إلى أن هذه الصلة الضرورية بين النفس والجسم ، أو بين كل جسم
وبين فكرته ، إنما تؤدي إلى أن لكل جسم نفسا ، وأن الطبيعة بأسرها
حية ، وهذا يعني أيضا أن كل الكائنات التي في الكون حية ، ولكن على
درجات متفاوتة .

وبعد نظرية النفس وصلتها بالجسم ، وقف اسبينوزا في الجزء
الثاني من الكتاب عند الهيئات المختلفة التي تتألف منها النفس الإنسانية ،
مبتدئا بالمعرفة ، وما هنا ننتقل مع هذا الكتاب من علم الوجود
« الانطولوجيا » إلى علم النفس « البسيكولوجيا » الذي يختلف عند
اسبينوزا عما هو عليه عند جمهرة الفلاسفة الذين عرضوا لعلم النفس :
ذلك أن فيلسوفنا إنما يستقي كل عناصر علمه في النفس من طبيعة الله
وصفاته ، بحيث لا يعول على استدلال شيء من المشاهدة الباطنية أو الشعور
الإنساني الذي تقوم به وتدور عليه هذه المشاهدة الباطنية ، إذ أن النفس
كما يتصورها اسبينوزا ليس لها ملكات ، وإنما كل ما لها هيئات ،
ويترتب على هذا أن العقل والارادة إنما هي مجرد الفاظ لا معنى لها ،
أو هي محض تجريدات لا غناء فيها ، وأن هيئات الفكر هي وحدها التي
لها حقيقة وجودية ما .

الجزء الثالث

في أصل الانفعالات وطبيعتها.

استهل اسبينوزا الجزء الثالث من كتابه بتمهيد قدمه لأصل
الانفعالات وطبيعتها ، فصرح في هذا التمهيد بأدى ذي يده بأنه سيصطنع
في هذه الدراسة نفس المنهج الذي اصطنعه في دراسة الله والنفس
الإنسانية ، أي أنه سيدرس انفعالات الناس وروايتهم وحياتهم على
نحو ما تدرس الخطوط والسطوح والأحجام ، لأن تلك الأشياء ليست
أقل حظا من الخصائص الطبيعية من هذه ، ولا هي أقل في خضوعها

لقوانين الكون العامة من بقية الأشياء . وما هنا نرى اسبينوزا يعيب على الفلاسفة الذين عرضوا من قبله للانفعالات ، انهم جعلوا من الانسان دولة في داخل الدولة ، ونظروا اليه على انه من القدرة على قهر الانفعالات بحيث يصبح من شأن الانسان وهو هذا الكائن الوهمي ان يخل بنظام الكون ، فضلا عن انه في نظرهم كانه ليس جزءا من هذا الكون ، وفي رأى اسبينوزا انه مهما كان من جمال وروعة فيما كتبه أولئك الفلاسفة عن الهيئة التي تكون عليها الحياة المثل ، الا أن أحدا منهم لم يحدد الطبيعة الصحيحة للانفعالات ، ولا ما لهذه الانفعالات من سلطان على النفس ، ولا ما لهذه النفس من سلطان على تلك الانفعالات ، ومن ثم كانت شكوانا مما عليه حالنا ، وكانت كراهية الناس وإزدراءهم ، وكان فوق هذا وذاك هذا الدم الرائع في بلاغته الذي وجه الى النفس الإنسانية على انها قاصرة عاجزة ، كان هناك رزية ما في الطبيعة ، وكما لو لم يكن كل شيء داخلا سواء بسواء في النظام الكلي للكون ، ولا راجعا في إيجاده الى قوانين ضرورية .

وبعد هذا التمهيد أخذ اسبينوزا في عرض تعريفاته وبيدياته ومسلّماته ومطالبه وبراهينه ونتائجه التي هي جماع العناصر التي تتألف منها دراسته لأصل الانفعالات وطبيعتها : فهو قد عرّف الانفعال بأنه يعنى به تغيرات الجسم التي بها تزيد أو تنقص قوة الفعل في الجسم ، فاما أن تكون عونا ، واما أن تكون عاتقا ، كما يعنى به في الوقت نفسه ؟ ايضا الأفكار المتعلقة بهذه التغيرات .

أما أصل الانفعال فان اسبينوزا قد استطاع ان يصل اليه ، فإذا أصل الانفعالات جميعا عنده ، ليس في الجسم ، ولا في الأعراض الخارجية ، بل هو في جوهر النفس عينه ، وبهذا امتاز اسبينوزا عن ديكارت . أما ما هو هذا الأصل أو المصدر الذي تصدر عنه وترد اليه كل الانفعالات ، فهو عند اسبينوزا الطلب أو النزوع أو الرغبة . وهذا يتبين اذا لاحظنا معه أن في النفس الإنسانية همة أساسية وجوهرية تظلل دائية بها الى غير حد على وجودها الذي هو عين جوهرها . وانه اذا كانت النفس هيئة صادرة عن القوة الالهية المتناهية ، فهي لا تنقطع عن ان تفعل فعلا فتبذل هبها أبدا حتى تحفظ وجودها وتنميه على الدوام ضد كل الانفعالات .

والانفعالات عند اسبينوزا أنواع : منها انفعالات أولية ، ومنها انفعالات ثانوية : فاما الانفعالات الأولية فهي الطلب ، والفرح والحزن ، وهذه الانفعالات الثلاثة هي التي تتولد منها كل الانفعالات الأخرى .

وأما الانفعالات الثانوية فهي ألوان متنوعة للانفعالات الأولية ، أو هي تنوعات لها ومشتقات منها ، الأمر الذي يمكن ان نتبينه في وضوح وجلاء اذا وقفنا مع اسبينوزا عند بعض الأمثلة التي تظهرنا على ان كل الانفعالات انما ترجع الى أصول أولية هي انفعالات الطلب والفرح والحزن : فالحب والكراهية ليسا انفعالين أوليين ، ولكنهما انفعالان مشتقان من انفعالي الفرح والحزن . بمعنى انك اذا أضفت الى كل من الفرح والحزن معرفة العلل التي تولدهما ، فقد حصل لك عندئذ انفعال الحب وانفعال الكراهية .

ولا يقف اسبينوزا عند هذا الحد من تصنيف الانفعالات وتعريفها . بل هو قد وقف أيضا عند تحليل التعاطف وتعليله وقفة لعله كان فيها أسبق من آدم سميث الى وضع قوانين التعاطف ودراستها دراسة دقيقة : فهنا يصوغ اسبينوزا مبدأ التعاطف على الوجه التالي : « اننا نجد في أن نفعل كل الأشياء التي يخيّل لنا أن الناس ينظرون اليها بفرح ، وانما نكره الأشياء التي نعرف انها تستلزم كراهيتهم » . وهنا أيضا يلاحظ اسبينوزا ان مجال التعاطف أوسع من هذا نطاقا ، وذلك اذ يقول ان كل شيء تماثل طبيعته طبيعتنا انما يجعلنا نستشعر له الى حد ما تأثيرا شبيها بذلك التأثير الذي نرى اننا نستشعره فيه ، ومن هنا كان الجهد الذي نبذله لكي يحب الآخرون ما نحب ، ويكرهوا ما نكره ، ومن هنا أيضا لم يكن الفرح بزوال الشيء المكروه ليمضي دون ان تشوبه شائبة من حزن .

الجزء الرابع

في عبودية الإنسان

أو في قوى الانفعالات

بعد ان فرغ اسبينوزا من دراسة الانفعالات من حيث هي في ذاتها على الوجه الذي رأينا معه في الجزء الثالث من كتابه « علم الأخلاق » ، نراه في الجزء الرابع والخامس يمرض لهذه الانفعالات من حيث علاقاتها

بمساعدة الإنسان وكماله : فعلا م تشتتل عبودية الإنسان وحرته بالنسبة الى الانفعالات ؟ وما هو الخير والشر ؟ وما هي الانفعالات المحسودة والانفعالات المدمومة ؟ وما هي سبيل الوصول الى السعادة الحقيقية ، والى الحياة الأبدية ؟ كل أولئك موضوعات يتألف منها الجزءان الآخران من كتاب « علم الأخلاق » ، وهما اللذان يورد المؤلف احدهما بعنوان « عبودية الإنسان » ويورد الأخرى بعنوان « حرية الإنسان » ، وكلاهما مرآة صادقة يتجلى على صفحتها المذهب الأخلاقي لسبينوزا .

ولعل أول ما يظهرنا عليه اسبينوزا هو سلطان الإنسان بمقله على الانفعالات من ناحية ، وسلطان الانفعالات على الإنسان بنفسه ، وعلى القوة التي لا تنتهي في استملائها علينا ، وهي قوة العلل الخارجية التي تولد فينا هذه الانفعالات من ناحية أخرى . اما كيف كان ذلك ، فهذا ما نتبينه مع اسبينوزا هنا أولا في الجزء الرابع ، ثم بعد ذلك في الجزء الخامس ، فاذا كان الإنسان جزءا بسيطا من الطبيعة مفتقرا الى كل الأجزاء الأخرى ، فانه لا يمكن ان يكون الا علة جزئية غير تامة للتغيرات التي تعرض له . ولكي يكون الإنسان خلوا من كل طلب أو رغبة حتى يكون فارغا من كل انفعال ، فلا بد من أن تكون أفكاره كلها تامة ، ومن أن يكون هو لا متناهيًا مثل الله حتى يكون حرا كذلك . ولكن الحقيقة هي ان الإنسان مقهور ضرورة بالانفعالات ، وانه من حيث هو كذلك فهو انما يتبع القاعدة العامة للطبيعة على قدر ما يتطلبها النظام الكلي للأشياء . على أن الانفعالات ، وان كانت قاهرة للإنسان من وجه ، الا انها مقهورة من وجه آخر : يقهر بعضها بعضا . ولا يقهر احدهما الا أن يكون الانفعال القاهر له أقوى منه . ولا تكفي معرفة الخير والشر لمنع أي انفعال من الوقوع ، الا ان تكون هذه المعرفة بالخير والشر انفعالا متولدا من الشعور بالفرح أو الحزن . والصراع الذي ينتهي بهذا الانفعال الى القهر ، وبذلك الانفعال الى الانقهار . انما هو في رأى اسبينوزا صراع بين قوتين مقدورتين حيث تستعمل ضرورة احدهما على الأخرى في هذا الصراع فاذا احدهما قاهرة ، والأخرى مقهورة .

ويحصى اسبينوزا بعد هذه الأحوال أو الظروف الرئيسية التي من شأنها ان تزيد أو تنقص في قوة الانفعال .

ويرى اسبينوزا اننا لكي نتبع العقل ، فليس من الضروري ان نقف من أنفسنا موقف الحرب لأنفسنا ، لأن العقل لا يأمرنا بشيء غير ملائم لطبيعتنا : فحينما لأنفسنا ، وسعينا وراء ما هو نافع حق ، وبذلك ما نبذل من جهد حتى نحفظ وجودنا علينا مادام لنا هذا الوجود ، والجد في طلب

الخير والنفرة من الشر على الجملة ، كل أولئك يأمرنا به العقل . ويعرفه اسبينوزا الخير على نحو ما يعرفه « هوبس » (٢) بأنه كل ما نعرف يقينا انه لايد من أن يكون نافعا لنا ، كما يعرف الشر بأنه هو الذي يحول دون الخير . وبعبارة أخرى يقال مع اسبينوزا ان خير الانسان هو كل ما ينفع في الحالتين سواء . انه يأخذ نفسه بأن تخلص نفسه الى اسداء الفضل معه أيضا ان شر الانسان هو كل ما يضاد حفظ وجوده عليه ، أو هو كل ما ينقص من قدرته على الفعل .

والعقل لايلزم الانسان بأن يحفظ وجوده عليه فحسب ، بل هو يلزمه أيضا بالا يحافظ على نفسه الا من أجل نفسه ، وإن يصطنع في هذه المحافظة كل الوسائل الممكنة : فكلما عمل الانسان على حفظ وجوده وانماه ، كان انسانا أفضل مما كان ، لأنه أصبح وله من القدرة والكمال حفظ أوفر مما كان له ، وكلما أهمل الانسان عنايته بحفظ بقائه ، كان نصيبه من العجز أكثر : لأنه لا يستطيع ان يقصر في هذه العناية الا اذا كان للانفعالات وللفعل الأسباب الخارجية عليه سلطة وقهر . وترجع افضلية الانسان في حالة الأولى عنه في حالة الثانية ، الى ما يعتقد اسبينوزا من ان الجهد الذي تدأب النفس على بذله في حفظ الوجود على صاحبها هو الفضيلة الأولى والعليا التي لايمكن أن تتصور فضيلة أخرى قبلها أو أعلى منها .

ومهما يكن من أمر الطابع الابيقورى الذى يسدو على مذهب اسبينوزا الاخلاقى ، فان الذى لاشك فيه هو هذه الآفة الكبرى التى تتجلى فيها نتيجته العليا وهى هذه النتيجة القائمة على مبدأ محافظة الانسان على نفسه من أجل نفسه ووحدة الخير مع مصلحته الخاصة . أما هذه الآفة الكبرى فانها تتمثل فى التأمل فى الله وفى حبه : ذلك بأن الانسان من حيث هو فكرة الله ومن حيث ان الفكر هو جوهره ، وانه لايد له من ان يأخذ نفسه بقواعد العقل ، فقد ترتب على هذا كله أن يكون الفكر هو ما ينبغي أن يحب فيه ، وأن يكون هذا الفكر هو ما ينبغي ان تعمل كل جهوده على حفظه وانماه .

فاذا عرفنا هذا كله فى وضوح وجلاء ، فهنا نحن أولاء نصل مع كتاب اسبينوزا الى نهاية الجزء الرابع ، حيث يعطينا صورة رائعة للانسان الحر مطابقة لمبادئه : فمن هذه الصورة نتبين ان هذا الذى ينقاد للانفعالات انما هو الانسان الضعيف الشقى المسترق ، وان هذا الذى ينصت الى صوت العقل انما هو الانسان القوى ، الانسان السعيد ، الانسان الحر : أولهما يفعل سواء أراد أو لم يرد دون ان يعرف ما يفعل ، وثانيهما لايطاوع :

· الا نفسه ، ولا يفعل شيئا الا أن يكون عارفا بما هو خير وأفضل حتى يفعله في الحياة ، وعالمنا يسا يتطلبه هو نفسه أكثر مما يكون عالما بما يتطلبه غيره . ان الانسان الحر ، أو الانسان الذي يحيا على مقتضى العقل ، انما يكون بمنجاة من القلق والخوف ، ولا يتفكر في شيء أقل مما لا يتفكر في الموت ، لأنه لا يتفكر الا في ان يحيا ، وان يعمل ، وان يحافظ على وجوده ، وفقا لقاعدة مصلحته الخاصة ، اذ الحكمة هي – كما يقول اسبينوزا مامرضا لأفلاطون – هي تأمل للحياة لا للموت . ان هذا الانسان الحر حقا يعرف كيف يتمائق فيه الاقدام والخوف سواء بسواء ، كما انه يعرف كيف يتجنب أو يتلمس مواطن الصراع بروح حضورها لديه في الحالتين سواء . انه يأخذ نفسه بأن تخلص نفسه الى أسداء الفضل وأداء الخير الى الجهال حتى يكون بئامن من بعضهم ، ولا يكون مذعسا لرغباتهم الجامحة . انه يعمل بإيمان راسخ دائما . حتى يحفظ وجوده . انه لا يلجأ الى الغدر لأنه لا يطاوع الا العقل الذي لا يدل على الغدر أبدا ، ولو كان العقل دليلا على الغدر . وكان الانسان متبعيا للعقل ، لترتب على ذلك ان يكون الانسان دليلا لغيره على طريق الغدر ، وهذا محال : لأن ذلك انما يعنى ان الانسان لا يستطيع أن يوحد قوى أشباهه ، ولا أن يوجه جهودهم الى الخير الا عن طريق الغدر ، وانه لا يكون عندئذ ثمة شيء حق هو شركة بينه وبينهم ، وان هذا الانسان الحر لهو هذا الذي يشعر في حياته الاجتماعية في ظل القانون العام بأنه أكثر حرية مما لو كان في حياته الفردية منعزلا عن غيره لا يصدع الا بأمر نفسه ، وههنا في حياة اجتماعية كذلك لا يكون الانسان الشاعر بحريته على هذا الوجه مطاوعا للقانون عن خوف ، ولكن عن ذات عقل ، وههنا أيضا تراه في دأبه على حفظ وجوده على مقتضى العقل لا يعمل الا ونقسا للقاعدة العامة وتبعا للمنفعة العامة .

وينتهى هذا كله باسبينوزا الى نهاية قوامها حياة عقلية آمنة من ناحية ، وحياة روحية وادعة من ناحية أخرى ، وهما هاتان الحيانان اللتان تجسهما النفس الانسانية في ظل الحرية قائمة على دعائم من فكرته الرئيسية وهي ان كل شيء انما يلزم عن ضرورة الطبيعة الالهية ، وتلك فكرة تجد النفس بين أحضانها سكنيتها وطمانيتها ، اذ ما عسى أن يطيح اليه العقل ، أو تصبو اليه الروح الا ان يكون ما يلائم النظام الضروري للأشياء ! وهذا يعنى بعبارة أخرى من عبارات اسبينوزا نفسه أن خير جزء قينا ينبغي أن يكون موافقا للطبيعة ، واذا كان ذلك ، فقد ترتب عليه ان الغاية القصوى التي يرى اسبينوزا ان مذهب الأخلاقى ينتهى الى تحقيقها انما هي أمن النفس الذي تحصل عليه هذه النفس بتأمل ما هو

ضرورى أزل وأبدى ، وبمعرفة الوحدة الذاتية التى بين أنفسنا الجزئية-
وبين الضرورة الكلية للأشياء التى ليست فى حقيقتها الا هيئات للطبيعة-
الالهية .

الجزء الخامس

فى قوة العقل

أو فى حرية الإنسان

لعل أول ما يلاحظه المتأمل فى الجزء الخامس من كتاب « اسبينوزا »
« علم الأخلاق » ، هو انه يفصل فى هذا الجزء ما أجمله أو أشار اليه فى
الأجزاء الأربعة بصفة عامة وفى الجزء الرابع بصفة خاصة : فهو يبسط
القول فى الإبانة فى الجزء الخامس هذا عن الحقيقة والأمن والسعادة
وأيّن النفس الإنسانية من هذا كله ، أو أين هذا كله من النفس الإنسانية.
كما يتحدث مسهباً فى استكناه حب الإنسان لنفسه من ناحية ، وحب
الإنسان لغيره منطوياً على حبه لنفسه ، وعلى مبدأ محافظة الإنسان على
نفسه من ناحية أخرى ، وهو يعرض بعد هذا كله لوحدة حب الإنسان
لله ، وحب الله للإنسان ، وللانفعالات المحسوسة والانفعالات المرذولة
كما يصور الإنسان وقد تحرر من رتبة الانفعالات ، ويتعمق فى ما ينبغي
ان يتوفر فيه من شروط تكفل له الخلود أو الحياة فيما هو أزل ومع
ما هو أبدى .

يرى اسبينوزا ان المعرفة وحدها لا الحرية هى التى تجعل للنفس
بعض السلطان على الانفعالات ، وان العقل وحده هو القوة التى يتصرف
بها الإنسان تصرفاً يمكنه من كبح جماح انفعالاته . ومعنى هذا انه على
قدر معرفتنا بالانفعال يكون حظ النفس من هذا الانفعال ، أى انه كلما
كانت معرفتنا بالانفعال على وجه أحسن كانت النفس فاعلة لا منفعة .

أى اننا بمعرفتنا لأنفسنا معرفة مطردة فى وضوحها نستطيع
ان نتمكن من الإقلال من شأن الانفعالات ، وهذا هو ما ينبغي ان نصبو
اليه ، ونعمل عليه ، بحيث تستحيل أفكارنا غير التامة الى أفكار تامة ،
وهناك تتحول النفس عن الانفعال الذى يعمل عملياً فيها الى الشيء نفسه
الذى ينبغي على النفس ان تعمل الفكر فيه بحيث تدركه فى وضوح
وتميز ، وهنالك ستجد عند هذا الشيء سكينتها الكاملة . ويتبين تفاوت
الانفعالات فى القوة والضعف بتفاوت المعارف والأفكار فى التمام والنقص ،

إذا لاحظنا مع اسبينوزا انه كثير ما يشهد بنا انفعال الحزن لفقدان شيء ما قد اقتنعنا بأنه ليس ثمة لدينا وسيلة ما للمحافظة عليه ، وانه قليلا ما يكون حظنا من هذا الانفعال ، وذلك بالقياس الى كل ما ندركه ونحكم عليه بأنه طبيعي وضروري .

ومعنى هذا كله ان كلا من المنطق وعلم النفس لدى اسبينوزا ، انما يقوم على قاعدة أساسية واحدة : هي تلك التي يعمل بها الانسان على تحويل أفكاره غير التامة المليسة الى أفكار تامة حقا .

على ان مبدأ محافظة الانسان على نفسه ودأبه على حفظ وجوده على نفسه من أجل نفسه ، ليس عند اسبينوزا مصدرا يستخلص منه حب الله فحسب ، وانما هو يستخلص منه كذلك حب غيره من الناس : لأن الانسان يسيره في الطريق الذي يؤدي الى الخير الأسمى انما يعمل في نفس الوقت لخير الآخرين كما يعمل لخير نفسه ، ولأن الخير الحق انما هو قسمة أو شركة بين كل أفراد الانسان ، ولأن هذا الحب أو ذاك ليس من شأن أحدهما أو كليهما أن يشير الغيرة والحسد في نفس أى انسان ، أو يؤدي الى التقاطع والتناهد بين أى فردين من أفراد الانسان ، بل هو يسلم الى التراحم والتحاب واتحاد القوى على وجه أشد وأقوى مما كان ، بحيث لو قد تواصل وتحاب وتراحم فردان ، لكان منهما فرد واحد هو أقوى ضعفين مما لو كان كل منهما منفردا ، ومن هنا لم يكن أنفع للانسان من الانسان الذي يسير على مقتضى العقل ، وفي حدود قوانين الطبيعة الانسانية التي تلزم بالضرورة طبيعة كل انسان .

وأية هذا كله التي تدل دلالة واضحة على طبيعة الحين الالهي والانساني ، هي أن اسبينوزا يرى ان الحب العقل التابع من النفس الانسانية الى الذات الالهية ، انما يصدر عن الحب العقل الفاض من ذات الله لذات الله ، لأن الله من حيث هو محب لذاته ، انما يحب كذلك الناس الذين هم هيئات لذاته ، ولأن حب النفس لله ، انما هو جزء من عين حب الله اللامتناهي لكمال اللامتناهي ، وهذا يعني بعبارة أخرى من عبارات اسبينوزا ان حب الله للانسان ، وحب الانسان لله ليسا في الحقيقة الا حبا واحدا .

وهكذا نرى مع اسبينوزا كيف ينتهي مذهبه الأخلاقي في هذا الكتاب القيم الى نهاية مشرقة وغاية مثالية أخص خصائصها هذه الصبغة

الروحية التي أشرقت وتألقت بها جوانب عقله وقلبه وروحه ، فأذا هو يحيا ، ويريد غيره أن يحيا ، حياة عقلية كاملة من ناحية ، وحياة روحية فاضلة من ناحية أخرى ، كلتا الحياتين هما اللتان تكفلان لمن يحياهما الحياة السعيدة الراضية الباقية سواء في هذا العالم ، وفي العالم الآخر ، حيث تنفيا النفس ظلال الحق والخير والوجود ، وتستضيء بأنوار الأزل والأبد والخلود .

تأثير الكتاب في تنشئة

الاستنارة في فرنسا والعالم

ان لاسبينوزا نصيبا يكاد يكون خفيا في تنشئة الاستنارة في فرنسا ، فان زعماء هذه الثورة العنيفة استخدموا نقد اسبينوزا للكتاب المقدس سلاحا في حريهم ضد الكنيسة ، وأعجبوا بذهب الجبرية عنده ، و « بأخلاقه » القائمة على المذهب الطبيعي ، وبرفضه للتدابير في الطبيعة ، ولكن حيرتهم مصطلحاته الدينية ، والتصوف أو المذهب الباطني البارز في كتاب «علم الأخلاق» وقد تخيل رد الفعل في فولتير أو ديدرو ، وفي هلفيشيوس أو دي هولباخ ، لعبارات مثل « أن الحب الروحي العقلي لله هو نفس الحب الذي يحب به الله نفسه » .

وكانت الروح الألمانية أكثر استجابة لهذا الجانب من فكر اسبينوزا . واستنادا الى حديث رواه « فردريك جاكوبي » (١٧٨٠) لم يعترف لسنج بأنه لم يكن طوال سني نضجه متأثرا باسبينوزا فحسب ، بل كذلك انه « لا فلسفة الا فلسفة اسبينوزا » ان التعادل بين الطبيعة والله ، ذلك التعادل القائم على مذهب وحدة الوجود ، هو بالتحديد الذي اهتمت طريا له المانيا أثناء الحركة الرومانتيكية بعد ان جرت حركة الاستنارة في عهد فردريك الأكبر مجراها . وكان « جاكوبي » ، بطل « فلسفة الوجدان » الجديدة من بين أولئك المدافعين عن اسبينوزا (١٧٨٥) وثمة ألماني رومانتيكي آخر هو « نوفاليس » أطلق على اسبينوزا « النسل بحب الله » . وقال هرردر بأنه « وجد في رسالة الأخلاق » التوفيق بين الدين والفلسفة . وكتب شليماخر رجل الدين المتحرر عن « اسبينوزا المقدس المحروم من الكنيس » . وارتد جيته الشاب عندما قرأ « الأخلاق » لأول مرة ، ومنذ ذلك الوقت غلبت السبينوزية على شعره (غير الجنسي) ونثره . ويرجع بعض الفضل الى تنسجه جو الهدوء في كتاب « علم الأخلاق » في انصرافه عن الرومانتيكية المتطرفة الجامعة عند « جوتزفون برليخنجن » ، وآلام فتر الشباب الى الاتزان المهيّب في أخريات حياته .

الفكر الانساني ج٢ ص ١٧٧

وعوق « كانت » مجرى هذا التأثير لبعض الوقت ، ولكن هيجل صرح بأنه
« لكي تكون فيلسوفا ينبغي أولاً أن تكون اسبينوزيا » ، وعبر من جديد عن
اله اسبينوزا بأنه (العقل المطلق) وربما تسرب شيء من « نزعة المحافظة
على الذات » عند اسبينوزا الى « ارادة الحياة » عند شوبنهاور ،
و « ارادة القوة » عند نيتشة .

ولم يصل اسبينوزا الى أذهان الانجليز الا عند ظهور الحركة
الرومانتيكية عند انصرام القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر ،
وحينئذ أوحى أكثر من أى فيلسوف غيره بالميتافيزيقا العنيفة القوية .
عند وردزورت وكولبرج وشالي وبيرون . وترجم جورج اليوت « الأخلاق »
بعزيمة صادقة . واعترف جيمس فروود وماتيو ارنولد بتأثير اسبينوزا
على تطورهما العقل . ويبدو أن الدين والفلسفة أثبت كل نتاج الانسان
على مر الزمان .

هوامش

(١) الروافيتين : الروافيتية مدرسة فلسفية أسسها زينون (ح ٤٠٠ ق.م) ترى ان ماهية الانسان جزء من الوحدة الجامعة بين الله والطبيعة . وان «الحقيقة» مادية، تسودها قوة توجهها (القوة الالهية) .

(٢) هوبس : توماس هوبس (١٥٨٨ - ١٦٧٩) فيلسوف انجليزي . أخذ بالمذهب المادي . ورفض الميتافيزيقا التأميلية . وكان من أخصار المذهب الذي .

ألف ليلة وليلة
مجهول المؤلف والتاريخ !!

الف ليلة وليلة

مجهول المؤلف والتاريخ !!

كتاب « الف ليلة وليلة » ثروة تراثية هائلة التقى المفكرون ، من شرقيين وغربيين • على اعتبارها وثيقة حية تعكس حياة العصر الاجتماعية والفكرية على حد سواء ، ورغم كل الدراسات والابحاث التي تناولت هذا الأثر العظيم فانه ما يزال فيه جوانب تستحق الكشف والتدقيق •

وقد اهتم عشاق القصة ورجال الأدب في العصر الحديث بهذا الكتاب الذي يزخر بأكبر مجموعة قصصية عربية ، تمتاز بالصراحة وصدق التعبير ، وخصب الخيال ، والتصوير البديع ، والأساطير المذهبة، والمواقف المشبوبة ، والشخصيات الرائعة ، والمغامرات الباهرة ، والأجواء الساحرة التي يعيش فيها القارئ ، وكأننا يعيش في أحلام لذيذة ، وأعمال حلوة وعالم يزدهم بوقائع الجان ، وطبائع الانسان ، والصراع بين الخير والشر ، والفساد والصلاح ، والفشل والنجاح •

وهي - الى ذلك - صور تاريخية صادقة لحياة المجتمع الشرقي في القرون الوسطى ، وما كان عليه أهله من طباع وعادات ، وما كان لهم من أخيلة وأفكار ، وعقائد وآراء في ركوب الأسفار ، وامتطاء البحار ، وبسالة المحاربين ، والدود عن الدين ، وطموح المغامرين ، وما كان لهم من آراء في المرأة وأحوالها ، فهي عندهم ربحانة محببة ، ولكنها شيطانة متقلبة ، لا تعرف غير نفسها ، ولا ترضى غير أنوثتها !

فالف ليلة وليلة أكثر من كتاب عادي ، نبخسها حقها اذا اعتبرناها حكايات للتسلية مطعمة بالأساطير والخرافات • فهي تقدم لنا جل ما تلقاه العقل البشري من تأثيرات الكون • وجل ما حققه الفكر ، مقرونا بالاجتهاد، في مجالات الأدب والفن وحتى الفلسفة ، ناهيك بما فيها من جذور تمتد الى ما قبل التاريخ ، وتستلهم حضارات بالدة ، أو منسية ، سبقت حضاراتنا ، وبلغت من المعرفة والعمران ما لم نبلفه بعد في عصرنا النووي

« الكوميديون » ، في بقعة من سلتا صوبها نرى صوراً كثيرة من
وعرضها أربعة آلاف ، تمتد من طليطلة الى بورتو ، وتتوغل فروع منها
في أعماق الصين ، وبحر الظلمات ، وحتى القارة السوداء .

تحفة رائعة مجهولة المؤلف

ان هذا الكتاب ، الذي يبدو مجموعة غير متجانسة من القصص ،
والطرائف ، والأساطير المتعددة الأصول ، التي جمعت على مر القرون ،
لا يمكن أن يكون من إبداع مؤلف واحد . والواقع فإن الكثيرين من
المقتبسین قد عملوا في تأليف هذه التحفة الجماعية المجهولة المؤلف . ومع
ذلك فإن في قصص ألف ليلة وليلة ، برهانا يعتبر أساسا في مجموع
هذا المؤلف الأدبي ، هو أن واحدا أو أكثر من العباقرة المجهولين ، قد
عرفوا كيف ينشئون موضوعا بالغ الاتساع ، لكي يشتمل على مجموعة
من القصص المتباينة ، مثل السندباد البحري ، وعلى بابا والأربعين لصا ،
وعلاء الدين ومصباحه السحري ، وشهر زاد ، وذلك بغیر أن يفقد المصنف
أهميته .

فألف ليلة وليلة تحدد لكل مجموعة من قصصها هدفا إنسانيا محددًا
يخفي وراء مجموعة الموضوعات التي تطرقها كل قصة من قصص المجموعة
منفردة . وهي عند النظرة المبلى تبدو مفككة لا رابط بينها ، وكأنها
مجرد حكي لا يقصد منه سوى الإمتاع والتسلية ، بينما هي عند النظرة
التحليلية الفاحصة تكشف عن أبعادها القيمة وأهدافها الإنسانية بوضوح
كما أن كل قصة من قصص المجموعة تلعب دورها في تأكيد هذا الهدف
وايضاح ذلك البعد .

ففي ذات يوم ، يفاجئ الملك شاه الزمان زوجته مع أحد العبيد ،
فيشعر بغم عظيم ، وينطلق ليحكى لأخيه ملك الفرس شهریار خطه
التعس . ولكن هذا يسر اليه بدوره ، خيانة زوجته !

وتحت أثقال العار والألم ، يقرر الملك أن يتجولا في أرجاء البلاد ،
يبحث عن شخص واحد ، تفوق تعاسته أحزانهما . إلى أن كان يوم زالت
فيه هبومها ، إذ شاعدا جنبا يخرج من خزانة حديدية امرأة بارعة
الجمال ، ثم يغلبه النعاس فيروح في سبات عميق . وإذا بالمرأة تراهما ،
وتحملهما على مضاجعتها . . .

ويعود شهریار الى عاصمة ملكه ، فيأمر بالزوجة الخائنة أن تعدم ،
ثم يقسم ، بعد أن تأكد من أن جنس النساء لا يعرف الوفاء ، أن يتزوج

من جارية واحدة
الخيانة ، ومكر زوجة الليلة الواحدة . . .
واستمر بالفعل ، لمدة ثلاث سنوات ، يحظى كل ليلة بفتاة جميلة
عندما تصبح زوجة للملك ، حتى اذا كان الصباح أسبيلها للجلود . . الى
ان آيدت الحسناء شهرزاد ، وهي ابنة وزير الملك ، رغبته في أن تهيب
نفسها له في احدى الليالي ، لتكون الضحية التالية .
الا أن شهر زاد لم تدخل بمفردها المدع الملكى ، وانما صحبت
معه شقيقتها دنيا زاد ، ثم اخذت الاثنتان ، دنيا زاد بحيلها وتلقها ،
وشهر زاد بقصصها المعجبية ، تستحوزان على اهتمام الملك ، وتصرفان
عنه الملل الذى كان ينوء به . فلما طلع الفجر ، والملك مأخوذ بالقصة التى
تقف بها صاحبته ببراعة عند نقطة بالغة الاثارة ، ويتحرق شوقا لمعرفة
بقيتها ، اذا به يقرر تأجيل تنفيذ حكم الاعدام في زوجته الجديدة الى
اليوم التالى .

وهكذا ، وطوال ألف ليلة وليلة ، يؤجل الملك الذى افنتت بعقوبة
هذه الرواية ، نهايتها من يوم الى آخر . وأخيرا ، يملك سحرها منه ،
فيصدر عفوا عن شهر زاد ، في الليلة الأولى بعد الألف .

أصل الليالي

ان هذه القصص الخرافية ، التى كانت وليدة خيال شهر زاد ، كما
يقول المؤلف المجهول !

هى فى الواقع مأخوذة عن أساطير بلاد مختلفة ، انتقلت عبر القرون
عن طريق الكتابة ، وبالفعل ، فان الطابع الذى يغلب عليه التحرر فى
الكثير من الأحيان ، سواء فى الموضوع أو فى اللغة المستخدمة ، يحمل على
اعتقاد بأن هذا النوع من القصص ، هى نتاج تجميع عدد من القصص ،
والحكايات ، والروايات ، والطرائف ، النابعة عن تقليد سماعى حافل
عرف عن الشرق .

وقد يسأل القارئ : من أين نشأت قصص ذلك الكتاب ، وهل هى
فارسية أو هندية أو عربية ومن مؤلفها ؟ . . واذا لم يكن لها مؤلف
واحد ، فمن يكون جامعها وواضعها هذا الوضع الذى انتهى اليه فى
شكله الأخير ؟؟ . .

يرجع «جاسون الموم» إلى «أول» في رواية «أول» من «أول» في «أول»
يدعى «هزار افسانه» ومعناه «ألف خرافة» ، لأن افسانه باللغة الفارسية
تعني خرافة . وقد قال علي بن الحسين المسعودي المتوفى سنة ٣٤٦ هـ /
٩٥٧ م في كتابه «مروج الذهب» حين عرض لاختبار شهاد بن عاد ومدينته
أرم ذات المباد : ان هذه الأخبار موضوعة من خرافات مصنوعة نظمها
«من تقرب من الملوك بروايتها» ، وأن سبيلها سبيل الكتب المنقولة اليها
والترجمة لنا عن الفارسية والهندية والرومية، مثل كتاب «هزار افسانه»،
وتفسر ذلك بالفارسية ألف خرافة . والناس يسمون هذا الكتاب «ألف
ليلة» وهو خبر الملك والوزير وابنته شهر زاد وجارتها دنيا زاد .

وقد وافق المسعودي في ذلك محمد بن اسحاق المعروف بابن النديم
المتوفى في سنة ٣٨٥ هـ / ٩٩٥ م ، فقال في كتاب الفهرست : «أول
من صنف الخرافات وجعل لها كتباً وأودعها الخزائن الفرس الأولى ، ثم
أغرق في ذلك ملوك الاشغانية ، وهم الطبقة الثالثة من ملوك الفرس ،
ونقلت ذلك العرب إلى اللغة العربية ، وتناولوه النصحاء والبلغاء ، فيذبوه
وتمقوه ، وصنفوا في معناه ما يشبهه . فاول كتاب عمل في هذا المعنى
كتاب «هزار افسانه» ومعناه «ألف خرافة» . وكان السبب في ذلك
ان ملكاً من ملوكهم كان اذا تزوج امرأة وبات معها ليلة ، قتلها من الغد .
فتزوج بجارية من بنات الوزراء لها عقل ودراية يقال لها شهر زاد ، فلما
حصلت معه ابتدأت تخرفه وتصل الحديث عند انقضاء الليل بما يحيل
الملك على استيقاظها ، ويسألها في الليلة الثانية عن تمام الحديث إلى أن
أتى على ألف ليلة .» .

وهذان النصفان للمسعودي وابن النديم يدلان على أن لكتاب ألف
ليلة وليلة أصلاً فارسياً . وقد عني المستشرقون منذ أوائل القرن التاسع
عشر بالبحث الجدي في هذا الموضوع . وأول باحث في ذلك هو
المستشرق «سلفسترد» ساسي «واضع كتاب فقه اللغة العربية الحديث» ،
وقد أنكر إمكان قيام فرد واحد بتأليف هذا الكتاب ، ورفض رفضاً باتاً
الرأي القائل بوجود عناصر فارسية وهندية فيه ، وزعم أن النص المنقول
عن المسعودي منقول عليه ، ولكن غيره من المستشرقين قد خالفوه ،
وأيدهم في ذلك النص المنقول عن ابن السديم فضلاً عما قاموا به من
من مقارنات بين عدد غير قليل من قصص ألف ليلة وليلة وأصلها
الفارسي .

وقد انبرى المستشرق «ملر» لبحث تاريخ «ألف ليلة وليلة» ،
فكان أول من فطن إلى أنه يتكون من طبقات . وأخذ «نولدكه» بنظرية
الطبقات وفصلها تفصيلاً وضع فيه مقاييس للموازنة بين هذه الطبقات ،

الأولى نواة الكتاب وتشمل القصص التي أخذت من كتاب «هزار افسانه» ، وقد ترجمت الى العربية في القرن الثالث الهجري ، والثانية القصص التي وضعت في بغداد . والثالثة القصص التي أضيفت الى الكتاب في مصر . وقال ان هناك طبقة رابعة من القصص أضيفت اليه في عصور متأخرة .

ومع ذلك ، فإن التواريخ الدقيقة لأول ترجمة عربية لهذا العمل الأدبي الضخم ، بعد تنقيحه ، وإعادة كتابته ، وتعديله خلال مرحلة تطوير طويلة ، لا يزال أمرا غير مقطوع به .

ولابد من اللجوء الى النقد الداخلي للنص ، وإلى دراسة السلوك والمعادن ، واللغة وتطور الحركة ، والتباين في الحكمة ، لماكن التمييز بين عمليات النقل المتتالية ، ومن بينها النقل عن الهند وفارس ، اللتين يبدو انهما أهم البلاد التي نقل عنها وأقدمها . والواقع ان الهند هي التي يجرى منها التدخل الى القصة ، وهي حكاية تصلح كقلمة . ونطاق عام يدور فيه الكتاب كله . الا أن شخصية الأميرة التي استطاعت أن تؤجل كل صباح القرار النهائي ، ليست وحدها ما نقل عن تلك البلاد .

وهناك اثنتا عشرة قصة أخرى ، يتبين انها كذلك من أصل هندي ، ومنها قصة حسن البصري ، وقصة قمر الزمان ، وقصة بدور ، وقصة الحصان المسحور ، وغيرها . ومن ناحية أخرى ، فإن ظهور الجنى المغرير ، المعروف لدى الفرس باسم « هاطار عفصانة » ، وكذلك تلميحات أخرى سحرية ، إنما يدل على مدى تأثير هذه البلاد .

وأخيرا ، فإن مسار هذا المؤلف الجماعي ، الذي أعيدت كتابته على مر الأعوام ، كان من المحتم أن يجعله يبدو غير متجانس . فلقد دخلت عليه حكايات طويلة ، كانت في البداية غريبة عن المصنف ، لتندمج في مجموعه ، مثل كتاب السندباد ، أو كتاب الوزراء السبعة ، وهما يدلان على أصلهما الهندي ، وكتاب الوزراء العشرة المستمد ، مثل مغامرات شمس الملوك ، من الأدب الفارسي . وهذه القصص ، بتركيبها العام ، ولما توجبه من تعدد الحكايات ، تدن بالكثير الى التقاليد الهندية الفارسية على السواء ، ولو انها ليست المصادر الوحيدة .

والواقع انه تم الكشف عن ان هناك نقلا عن البلاد الهيبانية ، نتيجة لتحليل بعض القصص . وهذا الأثر يدل على أنه اذا كان الأدب العربي الكلاسيكي ، قد زعم انه دفع عن نفسه فكر العالم الاغريقي ، فإن الأدب السماعي والشعبي ، قد تأثر بهذا الفكر .

وليس يصير ألف ليلة وليلة-العربية أن تكون نواتها تلك القصص
الفارسية ، فمما لا ريب فيه انه لو أتيح الوقوف على الترجمة الأصلية
لهزار افسانه ، لوجدنا الفرق بينها وبين ما روى في كتابنا كالفرق بين
أوديسية هوميروس والياذة فرجيل ، فان الالياذة منقول أكثرها
ـ لا بعضها ـ عن الأوديسية ومع ذلك تنسب لفرجيل !

أما القصص البغدادية في ألف ليلة وليلة ، فمنها القصص التي
يردد فيها اسم هرون الرشيد ، وأبي نواس ، وأبي دلالة ، والقصص
التي تتناول حياة الجوارى ومجالس الأسس والطرب ، وحكايات الحب
والهيام ، والقصص التي تصف الحضارة العباسية ، وما كان في العراق
من عمران ، قصة المعتضد مع أبي الحسن الخراساني ، وقصة السندباد
البحري ، وهي وصف شائق لسبع سفرات في جزر الهند والصين . وكانت
في الأصل رحلة حقيقية ، ثم زاد فيها الناس بالمبالغة والافتعال . وقد
وضعت في عهد بلغت فيه البصرة وبغداد غاية الازدهار . ومن الحقائق
المعروفة أن هناك بعض الحكايات المصرية التي تشابه حكاية السندباد .

وأما القصص المصرية في ألف ليلة وليلة ، فهي كثيرة ، وتمتاز
بروحها الشعبية ، ولغتها السهلة كحكاية الوزيرين نور الدين
وشمس الدين ، وحكاية مزين بحداد ، وعلى بابا والأربعين حرامي ،
وعلاء الدين ، ومعروف الاسكافي ، وأبي قير وأبي صير ، والملك الناصر ،
والرجل الصعيدي وزوجته الأفرنجية وغيرها . وقد اشتمل الجانب
الأكبر من قصص ألف ليلة وليلة على أبيات من الشعر بعضها طويل
وبعضها قصير ، رويت على لسان المتحدث .

وقد أجمع أكثر الباحثين على أن النصوص العربية لألف ليلة وليلة
التي انتهت الينا في التاريخ الحديث ، قد أخذت عن النص المصري ، والفضل
في ذلك يرجع الى الكشف الذي قسام به المستشرق « زوتنبرج » بعد
دراسة جميع المخطوطات التي كانت موجودة ، واستطاع الحصول عليها
وموازنتها . ويؤيد ذلك ما كتبه سينزن في يومياته حينما زار القاهرة
سنة ١٨٠٧ م ، فقد كتب يقول : « ان اسلان اكتشف أن مخطوطات
ألف ليلة وليلة المتداولة في مصر قد جمعها واحد من الشيوخ . وأن هذا
الشيخ توفي منذ ٢٦ عاما ولسوء الحظ ترك اسلان في يومياته بباضا
مكان اسم هذا الشيخ » . وأضاف الى هذا أن المجموعة الأصلية التي
وصلت الى يد الشيخ كانت في مائتي قصة ، وأنه جمع إليها نحو ٦٥ قصة
من الحكايات المنفرقة . وهذا يؤيد ما ذهب اليه زوتنبرج من أن النص
الحالي لألف ليلة وليلة هو النص المصري . وهذا النص هو الذي طبع
منه أول طبعة في مطبعة بولاق سنة ١٢٥١ هـ الموافق عام ١٨٣٥ م .

أما السحر الموجود في قصص ألف ليلة وليلة الذي يصل إلى ٩٠٪ من حكاياتها ، فليس الغرض منه إعطاء أسلوب معين للسحر أو طريقة تعليمية أو وصفية للسحر كشأن ما هو موجود في الكتب والمخطوطات المتنوع الإطلاع عليها مراعاة لصالح وسلامة عقول الناس ٠٠ وإنما الغرض من السحر في هذه الروايات إثارة الشوق والشغف عند القارئ- لنتبع هذه المظاهر السحرية الغريبة ٠٠ وقد حاول « الراوى » في ألف ليلة وليلة أن يقدم مظاهر ليست موجودة أساساً في الكتب المشار إليها ، لكنها مظاهر تنسم بالحركة والحيوية والنشاط والحدث الذي يثير شغف المستمع مثل « سحر المسخ » الذي يعنى تحول الإنسان إلى حيوان أو طائر ، وهي صورة متكررة في الروايات التي تتميز بحركة وحيوية تناسب الرواية صورتها العامة ، بأن تلقى الساحرة - مثلاً - بماء على وجه الإنسان وتقول له بعض العبارات التي تدور حول إخراجها من صورته الانسية إلى صورة كلب أو قط ٠٠ الخ وبهذا الموقف تنمقد القصة وتحدث مغامرات ومفاجآت ٠٠ إلى أن تتنازم المقعدة فيبدأ (الراوى) في حلها عن طريق فك المسحور ومثل هذا السحر يشوق السامع .

والنوع الثاني من السحر الشائع في ألف ليلة وليلة يتم عن طريق الأداة السحرية كالأخاتم المسحور ٠٠ وهذا المظهر من السحر لا يوجد في كتب السحر السابقة ٠٠ إلا فيما ندر ، ولكنه يشكل الشطر الكبير من سحر الليال في روايات ألف ليلة وليلة ، إذ أنه يتميز بالحركة والحيوية مثل « معروف الاسكافى » الرجل المضطهد من زوجته ، ثم إذا به يعثر على الخاتم السحري وخاضه أبو السعداء ، ويعتوره على الخاتم تبدأ مغامرات ومفاجآت مثل التقائه بالملك وزواجه من ابنة الملك ٠٠ ثم يضع الخاتم ٠٠ ويحاول الوزير أن يفتك به عن طريق خادم الخاتم ثم عثور الاسكافى مرة ثانية على الخاتم ٠٠ وهكذا ٠٠

وهناك علاقة الانس بالجن والعفاريت في روايات ألف ليلة وليلة . ويقصد بالسحر فيها الطيران في الهواء أو الغوص في الماء ، وقد فعل الإنسان ذلك لكي يتساوى بالحيوان الذي هاله بقدرته على العديد من السلوك الخارق من وجهة نظره ٠٠ والذي لا يستطيع أن يقوم به هو .

لكن ٠٠ هل للسحر وظيفة في روايات ألف ليلة وليلة ؟

مما لا شك فيه أن الخيال الشعبي لا يبتكر شيئاً بدون فائدة ٠٠ الخيال الانساني ربما تخيل شيئاً من لا شيء وإنما الخيال الشعبي لا يحدث فيه ذلك . فالسحر له وظيفة نفسية واجتماعية واقتصادية وسياسية ٠٠

ان السحر فى ألف ليلة وليلة عبارة عن التنفيس عن نوازع مكبوتة عند الشعب وهو يصور نقاط الضعف عند المجتمع .. فمثلا « المرأة » فى ألف ليلة وليلة .. دائما عاشقة ، ودائما تقتل زوجها من أجل عشيقها .. المرأة بطبيعتها ضعيفة لا تقوى على الرجل ولهذا اتخذت السحر سلاحا لتفهمه وتقوى عليه .. وعدم قدرتها على تعدد الأزواج جعلها تستخدم السحرة والسحر ..

والسحر أيضا معبر عن ابتسامة الحظ المفاجأة بالنسبة للفقير .. مثل عبد الله البرى الذى أترى وانغمس عن طريق السحر ، حيث حمل له الجن سلة مليئة بالمجوهرات والأحجار الكريمة .. والراوى فى قصص ألف ليلة وليلة كان عن طريق السحر يعقد القصة حتى يصل الى قمة التقييد ، ولكنه يحلها عن طريق السحر أيضا !

الجوانب الخلقية

فى ألف ليلة وليلة

إن الذى يبحر عبر قصص وروايات ألف ليلة وليلة يلحظ نمشة سائلة تستهدف العبارة والمظة كلها وجدت الى ذلك سبيلا ، كأننا مى قد آلت بهدف خلقى ، ولذلك نجدها فى بدايتها تشير الى أن التاريخ عبارة لمن يعتبر ، وأن كثيرا من الحوادث لو كتبت بالابر على آفاق البصر لكالت عبارة لمن يعتبر ، أو أن الخليفة قد أمر بأن تدون أحداث القصة ، وما جرى للبطل حتى يقرأها الناس على مر العصور ، فيتعجبوا من تصاريف الأقدار ، ويفوضوا الأمر لخالق الليل والنهار . . . وهذا الاتجاه نحو العبارة والمظة مألوف فى آداب الأمم والشعوب على مر العصور .

وقد يطول بنا المقام اذا حاولنا أن نعدد ألوانا من القيم الدينية التى تسجدها قصص ألف ليلة وليلة ، لأننا نجد على سبيل المثال لا الحصر : الايمان بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وبالفضاء والقدس ، والصبر على البلاء ، والشكر والحمد فى السراء وعند الفرج ، والايمان بالدعاء ، وبجنتية الاجابة والوفاء ، ورد الجميل ، وحفظ العهد ، والرحمة والكرم والشهامة والمروءة ، وجزاء العمل الطيب ، وعاقبة الشر ، والنهوض ، والصنف فى المعاملة ، وحفظ الحق حتى للبيت الشرير . . . وأكثر من هذا ، فأننا قد نجد بعضى شخصسيات قصص ألف ليلة وليلة تخطى أو تنحرف أو تدبر المكائد ، وفى نفس الوقت لا تستطيع أن تنخلص من جلدتها الاسلامى ومن القيم الاسلامية التى أصبحت تجرى فى عروق المجتمع ، كجزء أساسى من مقومات شخصسيات أفرادها ، مما يذكرنا بالطرفة التى تحكى عن اللص الذى يسرق وهو يقول « استرها يارب » ؛

الكتاب ثروة تراثية هائلة

ولكن ما هي الفوائده التاريخية والاجتماعية والسياسية والثقافية والدينية التي نستطيع أن نجنيها من هذا السفر النفيس ؟

سؤال محير ، قد نجد عنه جوابا ، أو بعض جواب ، في عرض مغامرات السندباد البحري ، واسطورة الخلق ، وأساليب الجن وبلادها ، ومهارة علي بابا ، والحسانم الجنيات والمدنية النحاسية ، وحقيقة شهر زاد ، وشهريار ، وهرون الرشيد ، والخيزران ، والسنت زبيدة ..

ونقلت حكايات شهر زاد ، حتى اليوم الى أكثر من ستين لغة ، حتى يمكن القول ان معلوماتها قد استقرت في عقول البشرية جمعاء وانتجت مواسم في العطاء في مجالات الأدب والفن .

ويذكر الذاكرون أن الاقبال على قراءة نصوص ألف ليلة وليلة كان ظاهرة لا مثيل لها في تاريخ الكتاب . بل كان اعصارا من الحماسة جعل الناس يقفون صفوفًا طويلة على أبواب المكتبات ، ينتظر كل منهم دوره للحصول على نسخة منها ، بالرغم من الثمن الباهظ نسبيا الذي فرضه الناشر . ولم يسجل ازدهار كهذا الا على أبواب مراكز توزيع الاعاشة في الحروب والمجاعات !!

ولحكايات شهرزاد يناهض عديده ، أهمها ذكريات ، أو بالحرى انطباعات حضارية مستقرة وفاعلة فينا من حيث نحن بشر ، وان كنا لا نحسها جسديا ، ولا نستجلى صورها الا في الأحلام أو في هنيهات الشرود عن واقعنا المادى المحدود بالزمان والمكان . فالانسان موجود على هذه الكرة الأرضية منذ مليون أو ٦٠٠ ألف عام على الأقل ، والحقب ، أو العصور التي نعرفها أو نعرف شيئا عنها لا تتجاوز عشرة آلاف عام . وتقصر معلوماتنا على آثار اكتشفناها في ابلا وجرش وسومر وأوغاريت وغيرها . فما الذي « كان » على أرضنا قبل هذا القليل الذي نعرفه من الكثير الذي نجهله ؟ أما سبقت انسانيتنا الحالية إنسانيات قديمة بلغت من العلم والتقنية ما لم نبغفه بعد ؟! لا يمكن أن يكون ما نعتبره أساطير وخرافات « وقائع » ، حققتها الانسانيات البائدة ؟!

الفكر الانساني ج٢ - ١٩٣

نقول « البائة » .. لا المنسية ، لأن التاريخ لا ينسى ، قد تقوس حوادثه في أعيننا ، ونشترد معاه في مجاهلها الباطن ، ولكنه باق فينا ما دمتا باقين ، تبتان مشاهدته وضوحا وغيبا ، ويختلف صوره قبحا والوانا ، ولكنها تثبت وجودها فينا ، وكلما أظلمت علينا من غيابهها السحيبة ، وجعنا عن فهمها وادراكها ، بادرنا إلى الباسها ثوب الخرافة أو الأسطورة ، لاجتناب التعيير عما نحس ، أو لإرضاء ما يعتقل فينا من فضول علمي .

الكتاب الذى صمد أمام الزمان طويلا

تتعاقب الأجيال جيلا بعد جيل ، وتتوالى العصور عصرا بعد عصر ، ولا ينتهى حديث الناس فى هذه الأجيال وتلك العصور عن ذلك الكتاب العجيب « ألف ليلة وليلة » ، الذى حوى كل شائق وغريب ، وظفر بما لم يظفر به كتاب قصصى فى العالم من السمة الدائمة ، والشهرة الواسعة ، والمكانة الالامية ، فى الأوساط الشرقية والغربية ، وفى أندية الأدب ، وبين أمة الفن القصصى .

ولما كانت أهمية أى أثر أدبى تقيم بمدى قدرته على الصمود أمام الزمن ، وبسعة انتشاره على الصعيد العالمى ، ثم بمدى تأثيره على المجتمع ، وعلى الآداب الأخرى ، ودرجة تفاعلها معه ، كان كتاب ألف ليلة وليلة أكثر تراثنا الأدبى قيمة وأهمية .

فلقد ترجم هذا الكتاب الى أكثر لغات العالم ، واستطاع أن يصمد أمام الزمن فلا تبلى جذته مدى ستة قرون — هذا اذا اعتبرنا عمره منذ جمع ، بينما عمر بعض حكاياته يذهب الى أبعد من ذلك بكثير جدا — . ظل هذا الأثر الأدبى العجيب خلال هذه المدة الطويلة يلهم ويعلم ، ويظفر بإعجاب نوابغ الآداب والفنانين فى الغرب والشرق . ما نزال نلمح تأثيره فى بعض نتاجهم الى يومنا هذا . فقد استلهمت منه قطع رائعة للمسرح والباليه والموسيقى والسينما ولوحات وتماثيل . كما استلهمت من حكاياته قصص اتخذت شخصياتها رموزا لأراء فلسفية ، فاذا ما كنا نلمسه فى الكتاب من سطحية وهزل ينقلب عمقا وجدا . ولعل أزوع ما فى أدبنا العربى الرمضى الحديث — لا سيما المسرحى — هو ما استلهم أيضا من ألف ليلة وليلة . عدا هذا كله فقد كان للكتاب أثر بالغ فى حركة الاستشراق ، وكما تقول د . سهير القلماوى فى كتابها عن ألف ليلة وليلة :

« لسنا نبالح اذا قلنا ان كتاب ألف ليلة وليلة كان الجافز الأهم لعناية الغرب بالشرق عناية تنعدى النواحي الاستعمارية والتجارية

والسياسية . بل لسنا نبالح اذا أرجعنا كثيرا من حركة الاستشراق وانتشارها الى ما ترك هذا الأثر في نفوس الغربيين » .

ولا غرو أن يبلغ الكتاب هذا الشأو من الأهمية ، فهو من نتاج أدباء أعم عريقة في الحضارة .

يقول الأستاذ الألماني (فريدريك فون دولاين) في كتابه « الحياة الخرافية » :

« كلما توغل الانسان في حكايات ألف ليلة وليلة ازداد احساسا بانفاس الروح العربي ، فالطبيعة العربية تأسرتنا حينئذ الى درجة اننا نستسلم اليها راغبين بها وحدها عن طواعية ، ونفضل الا نشعر بغيرها ، فهي صور واضحة للحياة العربية خلال ستة قرون » .

وقال عنه فولتير : « انني لم أزال فن القصص الا بعد أن قرأت ألف ليلة وليلة أربع عشرة مرة » .

وقد تمنى القصصى الفرنسى « استندال » أن يمحو الله من ذاكرته ألف ليلة وليلة ليعيد قراءته ، فيستعيد لذته .. !!

دفتر المعارف الكبير
ديرو
١٧٥١ م

ليس من شك في أن دوائر المعارف من أهم ما يحتاج اليه المثقفون . وهي بمثابة معاجم للعلوم والفنون يرجع اليها العالم والمؤرخ والباحث في كثير من الأحيان . ولذلك حرص العلماء على تصنيفها وجمعها منذ أقدم العصور .

ولما كانت طبيعة دائرة المعارف الفرنسية (موسوعة ديدرو) ، تتطلب أن يعمل في تحريرها أكبر عدد ممكن من العلماء والكتاب المتخصصين في أفرع العلوم المتنوعة ، وجوانب الثقافة المتباينة الأنحاء والنزعات ، فقد اقتضى ذلك أن تسهم في تحريرها أعلام من جميع الطبقات والدرجات التي تتفاوت رتبة وانحدارا ، وتبناين عمقا وسطحية .

غير أن - مع هذا - لا ينبغي البتة أن يقاس مجهود أى واحد من هؤلاء المحررين بمجهود « ديدرو » الذى عالج وحده أكثر من ألف مادة في هذه الموسوعة الجامعة في تاريخ الفلسفة والأخلاق وعلم الجمال والفنون الميكانيكية ... وما إلى ذلك .

ولم لا . فقد كان ديدرو من النجوم الالامعة في سماء الأدب الفرنسى في القرن الثامن عشر ، وكان واسع المعرفة ، متعدد المواهب ، يجوب العامل والمصانع لجمع المعلومات واتقان معرفة الفنون المهنية والحرفية . يصحح ويستكمل مقالات الآخرين وينظم العمل بين معاونيه . وكان رائده في عمله وجهده تقديس العقل ، فكلما خطت الفلسفة في رأيه بربادة عقلية خطوة استتبع ذلك تقدم العلوم الأخرى . الدين يجب أن تسوده روح التسامح ، والسياسة يجب أن تقودها الحرية ، والأخلاق عليها أن تهتدى بالسلوك الطبيعي .

لذلك كله يتحتم علينا تقديرا للمجهود المشكورة ، والانتاج الرفيع ، ووضعاً للامور في مواضعها من سجل التاريخ أن تخصص لديدرو بين صفحات هذا الكتاب مكاناً يتناسب مع مجهوده الجبار العملاق في هذه الموسوعة العظيمة .

عنما يريد الباحث أن يقسم كتاب القرن الثامن عشر حسب المنهج العادي ، وأن يميز بين أنصار العقل واتباع العاطفة ، يجد نفسه يزاء « ديدرو » حائرا كل الحيرة ، فهو من ناحية ، ملهم دائرة المعارف التي هي من أسس إنتاج الفلسفة العقلية في ذلك العصر ، كما أنه من أبرز المفكرين الذين يقدمون الطبيعة • وهو من ناحية أخرى منجم من مناجم الأحاسيس والعواطف • وفوق ذلك فإنه منبع من منابع الحماس والحرارة، وطليعة من طلائع الرومانسية الأوروبية • وتعتبر شخصيته ملقى لما يعد عند غيره من المتضادات كالعقل والعاطفة • وكان الى جانب ذلك كله قويا قوة لا تغالب وذا عزية فولاذية ، بل ان فريقا من الباحثين قد جزم بأن الفضل في وجود دائرة المعارف راجع في أكثر نواحيه الى عزية ديدرو ، ويعلم أن كل ما عزى اليه من ضعف صحى كان ينمحي أمام شجاعته واصرارته على إنهاء عمله ومتابريته في متابعته بلا أدنى توقف أو فتور • وفي الحق انه كان يحمل لرسالته حيا وحرارة لا يتيسران الا للمتسكين • وأخيرا يمكن القول بأن سلوكه في ذلك المحيط الموسوعى كان على مستوى ذكائه ومواهبه •

ولد « دينس ديدرو » في ٥ أكتوبر ١٧١٣ في مدينة لانجرز من اسرة متواضعة • وكان أبوه يشتغل بصنع الأدوات القاطعة وتخصص في صنع آلات الجراحة • وكانت الأسرة تشتغل بهذه الحرفة لماثى سنة خلت • ولم يرث « دينس » عن أسلافه ثباتهم القانع على مهنتهم وعقيدتهم، ولكنه لم يكف يوما عن اجلاله وحسن تقديره لأمانة أبيه الموسومة بالبساطة واقباله على أعمال البر والخير في هدوء • وينطق عنه دينس قوله : « ائى بنى ، ائى بنى ان العقل وسادة ممتازة وثيرة ولكنى أجد وثارة وراحة أكثر حين أسند رأسى الى وسادة الدين والقوانين » •

ولما ترعرع « دينس ديدرو » أدخله والده مدرسة اليسوعيين في مدينته ، فنشأ نشأة دينية محافظة من الجانبين ، لان أسرته كانت قد بلغت من التقوى والورع حدا لا تفوقه مدرسة اليسوعيين الا بالأساليب المنمقة ، والعبارات المنظمة • ولما أتم دور الدراسة الثانوية ارتحل الى باريس ليدرس الحقوق في كليتها العالية • وبعد أن أتم دراسته عرض عليه والده أن يختار أحد أمرين : إما أن يبحث له عن عمل يعيش منه وإما أن يعود الى مسقط رأسه ، ليعيش بجانب والده معيشة لا تكلفه تلك النفقات الباهظة التى ينفقها في باريس • وكان هذا الأمر الأخير مستحيلا، لأنه قد تعود على أساليب الحياة الباريسية وألف الاختلاف الى البيئات

الغناقية المليفة بالحركة والنشاط . فبحث الى والده رسالة رفض فيها العودة الى المدينة الصغيرة فلم يكن من الوالد الذي ناء بعبء النفقات الفادحة بالنسبة الى امثاله الا ان قطع عن ابنه ما كان يرسله اليه من مال . فلما رأى ديدرو أنه أصبح وحيدا لا عون له ولا سند في الحياة ، وأضحى مرغماً على العمل للقوت ، لانه اما أن يعيش من مجهوده الخاص ، وأما أن يهوى الى حضيض البؤس . ولكن هذا الشاب الذكي الممتلئ قوة وحيوية قد انجرفت كبريائه وأهين في عزته واعتبر هذه المعاملة القاسية من والده شائكة لشخصيته ، فهب يقدح زناد فكره للخروج من هذا المازق الذي لحقه منه – وهو لا يزال في ريعان شبابه – اهانة قاسية . فاهتدى في النهاية الى حل ينقله من هذه الوطأة التي أوقعت فيه ظروفه السيئة ، وهذا الحل هو أن يحترف الدروس الخاصة يعطيها لصغار الطلاب ويتقاضى عليها أجورا بسيطة ، فكان يتكسب من هذا العمل ما يكفي لانفاقه في باريس بهيئة متوسطة . ولم يكن ديدرو شابا سفها أو سييء التصرف حتى ينفق كل ما يصل الى يده من المال على مظاهره أو على بواعث ملذاته . وانما كان شابا عاقلا حكيمًا يحرم نفسه مباحج الحياة الباريسية الفاخرة بل بعض ضرورياتها ليقصد مبلغا من كل شهر ينفقه على تعلم اللغات التي لا قوام لحياته الأدبية الا بها . فاتفق الانجليزية والاطالية والانغريزية واللاتينية ، ولم يكتف بهذه الدراسة العالية للغات المختلفة ، بل أحس في نفسه بشغف شديد يدفعه الى التبحر في الرياضة ، فأرضى هذا الشغف في نفسه وعكف على مواردها المختلفة فقتلها بحثا وتعمقا . ولهذا تعتبر الاعوام العشرة التي تلت وقوع سوء التفاهم بينه وبين والده أرقى سنى حياته وأكثرها خصوبة وثقيفا وتحصيلا وان كانت تعتبر أشد أيامه فقرا وبؤسا وحرمانا من مسرات الحياة .

وبعد ذلك بزمن كتب كتابا سماه « رسالة عن المكفوفين » أمان فيه صديقا عزيزا لأحد الوزراء فانتهم هذا الوزير فرصة ما كان الشعب فقد رمى به « ديدرو » من اللادينية والاحاد ، وهما جريمتان شنيعتان في فرنسا في ذلك العصر ، فاختفى تحت ستار الدين ودبر الواقعة لديدرو وزج به في أعماق السجون بجرمية الاحاد ، ولكنه في الواقع كان محتقا عليه لما وجهه الى صديقه من اهانات ، فلبث في السجن مائة يوم كانت سببا في شهرته وذيعوع مجده في انحاء الدولة .

ولما كان أحد رجال الحكم اذ ذاك يعلم انه كان قبل سجنه يعمل على رأس فريق من العلماء والجهابذة لاعمداد دائرة معارف كبرى ستكون – لو تمت – فخرا لفرنسا ، وانه هو روح هذه الجماعة وقلبها الحفاق وانها بدونها ستكون معرضة للفشل ، صمم على الافراج عنه ومنحه الحرية

ليستطيع أن يؤدي عمله المأجد على الوجه الأكمل المراد وقد فعل ، فعاد إلى مهنته واستمر في اداء واجبه . .

تضافرت كل هذه الأحداث على اسطاع كوكبه وتلألؤه في سماء فرنسا فتطلعت البيئات العالية الى مرآه ، واشتاشت المنتديات الفخمة الى دعوته والتحدث اليه ، وكانت هذه المنتديات الأدبية تذكر اسمه الى جانب اسمي « فولتير » و « جان جاك روسو » ويتلو المجتمعون فيها بعض تعبيراته على انها مختارات أو نماذج ينبغي احتذاؤها . ولم يقف الأمر عند هذا الحد . بل كان كثير من مثقفي العصر يدعونه بالفيلسوف من غير ذكر اسمه . وإذا ذكرت هذه الكلية في القرن الثامن عشر صحبها الاجلال والتبجيل اللذان لا حد لهما ، فقد بلغ ديرو قمة المجد في ذلك الوقت .

دوائر المعارف في مختلف العصور

دوائر المعارف أو الموسوعات هي ما تعرف بالانسكلوبيديا . وهي اما عامة تبحث في موضوعات متنوعة أو خاصة تبحث في موضوعات معينة ، وقد كانت الموسوعات قديما عند العرب مجموعة فصول ومقالات في علوم وفنون مختلفة غير مرتبة على حروف المعجم . ولعل أشهر الموسوعات العربية من هذا النوع « نهاية الأرب في فنون الأدب » للشهاب الدين أحمد النويري ويستوعب ثلاثين مجلدا ونيفا ، وكتاب « صبح الأعشى » وهو موسوعة في أربعة عشر مجلدا : في الأدب والانشاء ، و « مسالك الإصار في ممالك الأمصار » وهو يتألف من بضعة وعشرين مجلدا في الأدب والتاريخ والجغرافيا والتاريخ الطبيعي وغيرها ، و « سفيانة الراغب ودفيئة الطالب » وهو مجموعة في كل علم وفن يحتوي على موضوعات وشذرات في الأدب والشعر والطبيعة والحديث والطب والرياضيات والمنطق والادعية والأصول والنجوم .

وقد تطورت الموسوعات واتسع نطاقها ونظمت تنظيميا حديثا ، وأصبحت تعالج مختلف الموضوعات العلمية والفنية والعمراية والمالية والصناعية .

والصينيون هم أول من صنف الموسوعات وأولها موسوعة « آر - ياه » ويرجع عهدها الى القرن الثاني عشر قبل الميلاد على ما يزعمه الصينيون وإن كانت القرائن تدل على انها أحدث عهدا . والأرجح أن المصنف المعروف باسم : « تاى ينسج يولان » هو أقدم كتاب صيني يستحق أن يسمى موسوعة وقد تم تأليفه بأمر امبراطور الصين وتحت اشرافه وهو ينقسم

الى ألف باب . على أنه ليس ، بين الموسوعات الصينية .
الصينيون موسوعة « ينج لوتانين » أفضل موسوعاتهم وقد تم تصنيفها تحت إشراف الإمبراطور الثالث من إباطرة أسرة « منج » وهذه الموسوعة تتألف من ٢٢٩٣٧ كتابا ولم يكتب منها سوى ثلاث نسخ تلفت اثنتان منها عند سقوط أسرة « منج » المذكورة . وتلفت الثالثة (ما عدا بضعة أجزاء منها) عند حرب البوكسر (١) . وفي أيام الإمبراطور « كانج هسي » شرع علماء الصين في وضع موسوعة جديدة وفرغوا منها وطبعوها في أيام الإمبراطور « يوتنج شنج » سنة (١٧٢٣ - ١٧٣٦) .

وإذا التفتنا الى الدول الغربية نرى أن اليونان تقدموا غيرهم في تصنيف الموسوعات . وعلى نمطهم سار بليينوس المؤرخ الروماني الشهير صاحب معجم « التاريخ الطبيعي » وقد قال في مقمعة كتابه هذا انه اقتفى أثر مؤلفي الموسوعات اليونانية . وفي الواقع ان كتابه المذكور هو أقدم موسوعة أوروبية موجودة في الوقت الحاضر وهو يتناول موضوعات شتى ويصيط اللثام عن كثير مما يتصل بأحوال الغرب في الحقب الغائبة .

وفي أوائل القرن الخامس للميلاد ألف رجل من أهالي أفريقيا ومن رعايا الحكومة الرومانية وكان يدعى (مارتينانوس كبيلا) موسوعة نصفها منظوم والنصف الآخر منشور كانت ذخيرة علم وأدب وظلت حتى العصور المتوسطة من أهم المراجع العلمية والأدبية والمدرسية وكان الكثيرون يحفظون الجزء المنظوم منها ويعتبرون ذلك من متمات التحصيل .

وفي بدء القرن السابع شرع « إيزيدور » مطران اشبيلية في وضع موسوعة لا تزال تعرف الى اليوم بعنوان « الأصول » واستغرق تصنيفها ثلاثين عاما وهي تبحث في موضوعات شتى علمية وأدبية وفنية ولغوية ومنها فصول في فنون الحرب والألعاب والصناعات والملاكمة وأجناس البشر والحيوانات والنباتات والرياضات وصناعة السفن والثياب ، وهلم جرا . وكان المؤلف ملما باللغتين اليونانية واللاتينية ويعرف العبرانية أيضا وقد ساعده ذلك على تأليف موسوعته .

وفي منتصف القرن التاسع وضع رئيس أساقفة ماينز موسوعته المسماه « الكائنات » في اثنين وعشرين مجلدا واعتمد في تصنيفها على موسوعة إيزيدور المشار اليه بعد حذف وإضافات .

وإذا التفتنا الى العصور المتوسطة رأينا ان « فنسنت دي بوفيه » الذي عاش من سنة ١١٩٠ الى ١٢٦٤ كان مؤلف أعظم موسوعة ظهرت في أواسط القرن الثالث عشر وكانت هذه الموسوعة تتضمن بيانات ومعلومات كثيرة مقتبسة عن كتب كانت شائعة في ذلك الزمن وقد ضاعت اليوم ،

ولأن بعضها باللغة العربية وقد حصل المصنف على ترجمتها باللغة اللاتينية .

وفي نحو ذلك الزمن كان العلامة « برونيتو لاتيني » أستاذ دانتى شاعر إيطاليا المشهور منفيا في فرنسا ف قضى وقته في تصنيف موسوعة دعاهها « كتب الكنوز » وكان بين الموضوعات التي عالجها مسائل دينية وتاريخية وعلمية وأدبية وسياسية وفلكية وجغرافية . وكان الجزء الأخير منها يبحث في منشأ الجمهوريات الإيطالية التي كانت قائمة في عصره . وفي أواخر القرن الثالث عشر ترجم العلامة « جيموني » هذه الموسوعة إلى اللغة الإيطالية . وفي أوائل القرن التاسع عشر عزم نابليون بونابرت أن يأمر بترجمتها إلى اللغة الفرنسية وعين لجنة خاصة للقيام بهذا العمل فقامت اللجنة به ولكنها لم تفرغ منه إلا بعد وفاة نابليون بزمن طويل . ولم تنشر الترجمة الفرنسية إلا سنة ١٨٦٣ وذلك بعنوان مجموعة « مستندات لم يسبق نشرها » .

وفي سنة ١٣٦٠ نشر « جلانفيل » الراهب الإنجليزي مصنفًا يشتمل على مباحث في موضوعات شتى . ولم يسر على هذه الموسوعة قرن ونصف القرن حتى كانت قد طبعت خمس عشرة مرة .

وفي سنة ١٣٦٢ نشر الأب « بركودريوس » رئيس دير سان ايلوا بباريس موسوعة مؤلفة من ثلاثة أجزاء تبحث في المسائل الدينية فقط وكان لها رواج عظيم جدا .

وفي سنة ١٤٩٦ نشر الأب جورج ريش الألماني معرف الإمبراطور مكسيميليان موسوعة تتألف من اثني عشر جزءًا تبحث مسبعة الأجزاء الأولى منها في الفنون والمهن والصناعات والجزآن الثامن والتاسع في منشأ الأشياء الطبيعية والجزآن العاشر والحادي عشر في مختلف النباتات وخواصها والجزء الثاني عشر في الفلسفة الأدبية .

وفي سنة ١٥٠٦ نشر رافايل مافي بمدينة روما موسوعة عامة تبحث بوجه خاص في المسائل التاريخية والجغرافية - وهي موضوعات لم تسهب فيها الموسوعات التي تقدمها . وقد راجت هذه الموسوعة رواجًا لا مثيل له حتى أنها طبعت ثمانى مرات آخرها سنة ١٦٠٣ . وأجزاء هذه الموسوعة تشتمل على فصول على نمط الموسوعات القديمة إلا أنها أكثر منها دقة وجلاء وأصلق أخبارًا . ولم يكن يفوقها في غزارة مادتها في ذلك الزمن سوى موسوعة « جورجيو فاللا » المعروفة بالموسوعة البلاستنية، نسبة إلى مدينة بلاستنيا بإيطاليا . وهذه الموسوعة تتألف من تسعة وأربعين جزءًا تحتوى على ٢١١٩ فصلا في موضوعات مختلفة .

وفي سنة ١٦١٤ نشر أسقف بتيئا « باستريا » موسوعة تبحث فيما يشبه اليوم علم الانثروبولوجيا أى تاريخ الانسان وتركيب جسمه وقواه العقلية والمادية منذ أقدم التاريخ حتى ذلك العصر . وإلى جانب هذه المباحث فصول فى التنجيم والفراسة وتفسير الأحلام وقرارة الكف ، وفى سنة وثلاثين علما من العلوم المختلفة . وهذه الموسوعة هى فى الحقيقة ذخيرة علوم لا يجدها المرء فى مراجع أخرى . فضلا عن ذلك لها فهرست عام شامل يسهل على القارئ المراجعة .

وفي سنة ١٦٣٠ نشر يوهان هنريخ آلستيد موسوعة شاملة تبحث فى مختلف العلوم والفنون والفلسفة والآداب والصناعات .

وفي سنة ١٦٣٩ شرع معهد العلوم الفرنسى (الأكاديمية الفرنسية) فى وضع موسوعة فرنسية . وفى نحو ذلك الزمن أيضا شرع توما كورنيل (وكان من أعضاء الأكاديمية الفرنسية) فى وضع معجمه المعروف بمعجم العلوم والفنون فقررت الأكاديمية الفرنسية طبع هذا المعجم مع الطبعة الأولى من موسوعتها .

وفي نفس ذلك الزمن أيضا (سنة ١٦٩٧) ظهرت فى روتردام موسوعة جديدة باللغة الفرنسية بعنوان « المعجم التاريخى الانتقادى » لمؤلفه بيير بابل وقد نقيح هذا المعجم غير مرة وترجم الى اللغة الانجليزية .

وفي النصف الأخير من القرن السابع عشر شرع فشنزرو كورونيللى اتراسب العالم الايطالى وأحد أهالى البندقيه فى وضع أول موسوعة باللغة الايطالية ، ففضى فى جميعها وتصنيفها ثلاثين عاما وسماها : « الموسوعة العامة الدينية الالهادية » قيل انها بلغت خمسة وأربعين مجلدا ولكن لم يطبع منها سوى سبعة مجلدات ، وهذه من أكمل الموسوعات التى ظهرت يومئذ فى أوروبا ومن أحسنها وأسهلها تداولا .

أما الموسوعات الانجليزية فأول ما ظهر منها موسوعة جون هاريس . وقد طبعت سنة ١٧٠٤ وكان مؤلفها من رجال الدين من مدينة لندن . وقد رتب موسوعته على حروف الهجاء بخلاف أكثر الموسوعات التى كانت متداولة فى ذلك الزمن . وهذه الموسوعة تشتمل على مباحث مسهبية فى كثير من العلوم والفنون ما عدا علم الآثار وعلوم الدين والشعر ومسير العظماء . فان المؤلف لم يشأ التعرض لها . وبعد ست سنوات ظهر المجلد الثانى من هذه الموسوعة ويبحث بأسهاب عظيم فى الفلك والرياضيات والطبيعة . وكان بين المؤلف والفيلسوف اسحق نيوتن مودة عظيمة وقد اذن نيوتن للمؤلف أن ينشر فى موسوعته بحثه فى الحوض . وقد أعيد

طبع هذه الموسوعة خمس مرات لما كانت تشتمل عليه من الموضوعات العلمية والمباحث الدقيقة .

وفي سنة ١٧٢٨ نشر أفرايم تشمبرس الانجليزي موسوعته التي لا تزال متداولة حتى وقتنا الحاضر ومعروفة باسمه . وقد جاء في الصفحة الأولى منها انها « معجم عام للعلوم والفنون وتفسير الاشياء وشرحها مع توسع في العلوم السماوية والدينيوية » . وهذه الموسوعة جزآن كبيران وفي كل مقالة فيها اشارات الى المراجع التي اعتمد المؤلف عليها . وقد عني عناية خاصة بالمباحث اللاهوتية والمادية والفلسفية والسياسية والمنطقية واللغوية . . وفي منتصف القرن الثامن عشر ترجمت الى اللغة الايطالية فكانت اكمل موسوعة ظهرت في تلك اللغة الى ذلك العهد . ولما ذهب تشمبرس الى فرنسا سنة ١٧٣٩ طلب اليه أن يصدر موسوعة باللغة الفرنسية شبيهة بالموسوعة الانجليزية .

وقد ظهرت في أوروبا بعد ذلك موسوعات أخرى أهمها موسوعة زدار الألمانية وهي من أحسن المصنفات التي من هذا القبيل ومن أكملها وأدقها . وقد اشترك في تصنيفها تسعة من علماء الألمان في ذلك العهد ، عهد الى كل منهم الاشراف على علم معين من العلوم كالتاريخ والفلسفة والطب والفلك والجغرافيا وهلم جرا . وجميع مباحث هذه الموسوعة مشحونة اشارات الى المراجع التي اعتمد عليها المؤلفون – الأمر الذي جعل لتصنيفهم قيمة كبيرة .

وفي عام ١٧٤٤ نشر العالم بيقاتي عضو أكاديمية العلوم بمدينة البندقية موسوعة علمية كبيرة في عشرة مجلدات ونشر فيها كثيرا من الصور والرسوم . وتعتبر هذه الموسوعة من أفضل الموسوعات التي ظهرت في اللغة الايطالية .

كيف بلغت موسوعة ديدرو

ونأتي الآن الى دائرة المعارف الفرنسية الكبرى وهي أعظم مصنفات القرن الثامن عشر ، ففي حوالى سنة ١٧٤٤ شرع ثلاثة من الناشئين الباريسيين ، وهم : يرباسون ، ودافيد ، ولوران ، في دراسة مشروع ترجمة الموسوعة الانجليزية التي كان تشمبرس قد سبق بها فرنسا . ولقد افضى أولئك الناشئون بمشروعهم هذا الى الألب « ديجواي مالف » وطلبوا اليه أن يكون مشرفا على هذه الترجمة . ولكن عندما عرضوا هذه الفكرة على الطابع « ليبريتون » أوجس في نفسه خيفة من شذوذ عقلية

ذلك الأب ، وسرعان ما فكر في اسناد هذا العمل الضخم الى ديدرو .
وأعلنه انه لا يعتمد عليه في ترجمة هذه الموسوعة فحسب ، بل في أن
يؤقلمها ويدخل عليها من الاعتدال وحسن الذوق وسلامة النظرة ما ليس
في مكتة الأب أن يفعله ، وعرض عليه في مقابل ذلك العمل مائة جنيه
شهريا . ولما كان ديدرو في حاجة الى المال ، فقد قبل هذا الرقم مؤقتا
ووعده بالقيام بهذه المهمة على خير ما يمكن .

غير ان المهيمنين على هذا المشروع لم يلبثوا أن تبينوا ان هذه
الموسوعة الانجليزية التي كانوا يعتزمون ترجمتها ظاهرة النقص ، وانها
رجعية في كثير من جوانبها الأساسية ، فعدلوا عن فكرة الترجمة نهائيا
وصمموا على وضع موسوعة خاصة بهم وقرروا ألا يستعيروا من الأجانب
شيئا البتة ، وأن يسترشدوا فقط بـ (القاموس التاريخي النقدي) تأليف
بييريسل الذي ظهر سنة ١٦٩٧ والذي كان يمتاز على الأخص بروح
الاستقلال عن الدين والسياسة .

ولما أمعن ديدرو في التأمل وتعمق في تقدير هذا العمل الخطير الذي
يقوم به ألفي أن النمو المتواصل الذي تخطو فيه العلوم خطوات واسعة ،
يفرض عليه أن يتخذ له معاونا في ادارة هذا المشروع ، فاستقر رأيه على
اختيار صديقه « دالامير » (٢) عضو مجمع العلوم ، وكان الاجماع اذ ذاك
يوشك أن يكون منقادا على أنه أول شخصية رياضية في أوروبا ، فكان
اسهامه في هذا المجهود عونا عظيما على النجاح المادي لدائرة المعارف ،
كما كان بارز الأثر في الحصول على المحررين العلميين وتوجيههم . ولا غرو
فقد كان دالامير دأب الاختلاف الى أشهر منتديات القرن الثامن عشر
كمئندى مدام دوديفان التي كانت تستقبل أرفع طبقات المجتمع ، وكانت
تحب دالامير كثيرا ، وتعمل على نجاحه في عالم الكتابة والتأليف ،
وكمئندى الفلاسفة الذي كان مقره في منزل مدام جوفران ، فلم يكد
دالامير يصطحب صديقه الى هذين المنتديين حتى سحرت فصاحته
المجتمعين فيهما ، وسرعان ما وجدت دائرة المعارف التأييد والتشجيع في
كلا المنتديين ، ولم تلبث أن ظفرت في ثانيهما بوثنيها الأولى التي كانت
بمثابة ضمان ضد التقهقر أو التعتثر أو الوقوف ، وكان ذلك أمرا طبيعيا
ما دام أن فولتير ومونتسكيو وفونتينييل ومارمونتيل ودوكلو ودولبسك
وعدوا باسهامهم فيها .

غير ان هذا البريق المباغت لم يكن ليفرى ديدرو لان أسماء أولئك
الأعلام المفرطة في السطوع كانت تبهت على الاحتياط من شهرتهم ، وتندّر
بعدم مداومتهم على المساهمة في ذلك العمل المرهق . ومن ثم فانه كان

يعتمد بصورة أدق على علماء أقل شهرة جينا ، وأسماء خافتة أحيانا مثل صديقه جان جاك روسو. الذي كان في ذلك الحين يوشك أن يكون مجهولا. والذي عرفه ديدرو واتصل به منذ قدومه الى باريس في سنة ١٧٤٢ • وعن طريق روسو طفرت دائرة المعارف بإسهام كوندياك الفيلسوف المعروف • ومن أولئك وهؤلاء من مختلفي العقليات ومبتدئين الثقافات • ولكن ديدرو على الأخص كان يعتمد على نفسه ، وكان يعمل على أن يقوم وحده بكتابة المواد التي كان غيره من الكتاب يتهيبون مواجهتها أو يتعرجون من الخوض فيها •

غير أن هذا الانطلاق الباهر اللامع الذي كان يحمل بين طياته إيهي مطامر النجاح لم يتم طويلا إذ لم يلبث أن توقف فجأة حين اعتقل ديدرو في يوليو ١٧٤٩ بسبب تلك الفصول الجريئة التي نشرها فأنارت الرأي العام ، وذلك مثل : « نزعات الانبياء » و « كفاية الدين الطبيعي » و « رسالة عن المكفوفين يستفيد منها البصرون » وقد أخذ عليه في هذه الرسالة الأخيرة انه يدعو فيها للمذهب الحسي الذي يقول به كوندياك ، ولكن هذا في الحقيقة لم يكن سوى مسوغ تذرع به أولو الأمر للزج به في السجن ، لأنه أهان فيها أحد ذوي الحل والعقد في ذلك الحين • ولما رأى الناشرون ما حل بديدرو وبالتالي ما حل بموسوعتهم العظمى هرعوا الى الوزير الواسع الأفق دراجسانون ورجوه أن يتدخل في اعتباره الحالة النفسية التي اندبروا اليها بسبب اعتقال ديدرو • وطلبوا اليه أن يمنع عنايته لذلك العمل الذي هو أجل وأنفع ما قامت به الأوساط انتقفة وزاوله الناشرون حتى الآن • وليس هذا فحسب ، بل أن ديدرو ذاته تظلم من ذلك الاعتقال بوصف أنه مدير لدائرة المعارف • وقد بذل دراجسانون جهده عند الملك حتى طفر له بحريته ، فغادر السجن في نوفمبر ١٧٤٩ •

معارك ومصاعب كان لها أثر عظيم في ظهور الموسوعة

وعلى أثر ذلك اشتد الشغف بدائرة المعارف أكثر من ذي قبل ، فانتهم الناشرون هذه الفرصة الذهبية وقذفوا بين الرأي العام بفكرة جمع الاشتراكات مقدما ، فنجحت نجاحا باهرا • وظهر المجلد الأول في الأول من يوليو ١٧٥١ في جو من الخفاوة والحماسة التي تشبه الحمى •

غير أن هذه الحرارة من جانب بيئة أحرار الفكر لم تلبث أن قوبلت من جانب رجال الدين وخصوص الفلاسفة بهجوم قاس أحدث رد فعل شديد العنف كأنه صدمة عصبية مباغتة نجم عنها أول الأمر حكم في يناير ١٧٥٢

يقضى بوقف توزيع المجلد الثاني أعقبه حكم آخر فى فبراير من نفس السنة من مجلس الدولة يقضى باعدام المجلدين الأول والثانى . وعلى أثر ذلك نصح فولتير لديدرو وبقيّة زملائه بالهجرة الى برلين ليتابعوا العمل فى اتمام دائرة المعارف هناك بعد أن ضاقت بهم فرنسا على رعايتها . ولكن ديدرو ورفاقه أبوا الرحيل ، وصمموا على استئناف السير فى اعداد المواد الى أن تسنح الفرص بالنشر ، وجعلوا يعملون فى نشاط دون أدنى راس أو قنوط ولم تلبث السماء أن حققت أملهم فألقى الوزير دارجسانون قرار الحظر والمصادرة فى سنة ١٧٥٣ . وفى نوفمبر من ذلك العام ظهر المجلد الثالث مصدرا بمقدمة معتدلة ديجتها براعة دالامبير الذى كانت الاوساط الدينية والجهات المحافظة تعتبره أقل خطرا من ديدرو .

وفى سنة ١٧٥٤ ظهر المجلد الرابع ، وعلى أثر ظهوره أخذت مهاجمات اليسوعيين تبدو واضحة عنيفة وتبعتها حملة من النقد القاسى الذى انهار على تلك الموسوعة ومحرريها من أعداء الفلاسفة كـ (فريرون) وأمثاله ومن المحايدى كالأب رينال واضرابه ، ومن أصدقاء الفلاسفة كـ (جريم) .

وفى سنة ١٧٥٥ ظهر المجلد الخامس ، وعلى أثر ظهوره تجددت مهاجمات « فريرون » . وفى سنة ١٧٥٦ ظهر المجلد السادس . وفى سنة ١٧٥٧ ظهر المجلد السابع ، ولكن الزمن كان قد بدأ ينتهم لأحرار الفكر ! إذ أنه فى يناير من تلك السنة كانت حادثة الاعتداء على حياة الملك لويس الخامس عشر قد وقعت ، فدفع ذلك الحكومة الى أن تتخذ اجراءات قاسية ضد النشر ، وان تشدد النكير على التسامح والتسامحين ، وأن تعتبرهم مسئولين عن كل تجرؤ على العرش بالعمل أو بالقول أو بالكتابة . هذا من جهة ، ومن جهة أخرى قد اشتعل لهيب حملة اليسوعيين العنيفة التى كان ولى العهد يقف من ورائها يؤيدها بالمال والسلطان . وفى هذه الآونة انتهز أولئك الخصوم فرصة الطغيان المواتية فقدموا الى القضاء كتاب هيلفيسويس المحرر الفلسفى فى الموسوعة ، وعنوانه « عن الروح » وطلبوا ادانته بحجة أنه كتاب مادى ينكر الروحيات والعقليات . وفعلا أدين هذا الكتاب وقضى بأحراره سنة ١٧٥٨ وقد نجم عن ذلك أن ارتاع الناشرون والمحررون ارتباعا شديدا وسرعان ما تخلّى عن المساهمة فى الموسوعة فى السنة ذاتها مارمونتيل دوكلو وأعلن دالامبير أنه قد صمم على ترك العمل فيها . وكذلك هجرها جان جاك روسو وإن لم يكن تخلّى هذا الأخير بسبب الفزع بل بسبب اختلافه مع ديدرو الى حد القطيعة .

وفى فبراير ١٧٥٩ استصدر خصوم الفلاسفة حكما يأمر بأن تفحص المجلدات التى ظهرت من دائرة المعارف لجنة مؤلفة من ثلاثة من

اللاهوتيين وثلاثة من المحامين واثنين من أساتذة الفلسفة ، وعضو من المجتمع العلمي . وفي مارس قرر مجلس الدولة إلغاء الإذن الذي يسمح للناشرين بالاستمرار في طبع دائرة المعارف رغم دفاعهم المستميت .

يبد أن ديدرو - رغم هذا الاجراء المشروع في ظاهره - الطغياني في حقيقته - لم يياس . وسرعان ما نظم حفله عشاء عند الطابع ليبريتون دعا اليها دالامير والفارس دي جوكور والنساشترين . وبعد النقاش والتمحيص وتقليب الامور على اخراج دائرة المعارف سرا . وفي يولية ١٧٥٩ دالامير - على الاستمرار في اخراج دائرة المعارف سرا . وفي يولية ١٧٥٩ اثناء تقييد ديدرو في مسقط رأسه بمناسبة وفاة والده ، صدر قرار مجلس الدولة يأمر الناشرين برد جميع الاشتراكات في الموسوعة الى اربابها ، وعلن ذلك على نطاق واسع ، ولكن لم يتقدم أحد من المشتركين لتسليم اشتراكه . وفي أكتوبر من نفس العام ، عندما رأى دالامير هذا الاصرار من جانب القصر والحكومة على ملاحقة الموسوعة والقائمين بها ، تخل عن العمل فيها نهائيا . فكان ذلك بمثابة اغلاق الابواب الظاهرية التي تشع منها دائرة المعارف . وحينئذ لم يبق الا التجايل على اخراجها سرا ، فجعل ديدرو واخوانه المتعاونون معه يبدلون جهودهم في نشر المجلدات العشرة الباقية منها بطريقة خفية . ومما ساعد على نجاح هذه الخطة في وسط تلك المحن الطغيانية المحيطة بديدرو واعوانه أن دي سارتين رئيس الشرطة الجديد - وهو اذ ذاك بمثابة وزير الداخلية - كان صديق ديدرو منذ خمس وثلاثين سنة ، وفوق ذلك فان ماليزيرب المثقف الممتاز كان مديرا للنشر ، وكان يحب ديدرو ويقدره ويبدل له حمايته ومعونته ، ولكي يحتال ماليزيرب على تحقيق فكرة اظهار الموسوعة سرا توصل الى منع ديدرو اذنا رسميا بنشر ألف لوحة عن العلوم والفنون العقلية والميكانيكية .

ونصح فولتير والسفير الروسي لديدرو بالرحيل الى روسيا لاتمام الموسوعة بين ربوعها ، فرفض هذا العرض وعلن الى فولتير أن المجلدات الأخيرة من هذه الموسوعة هي تحت الطبع . وفي الواقع ان سنة ١٧٦٣ انقضت في طبع تلك المجلدات سرا . وهذا أمر طبيعي ما دام أن رئيس الشرطة ومدير النشر قد اغيضا عيونهما عن هذا الأمر . وقد ساعد على صفاء الجو أن غضب القصر على اليسوعيين قد بدأ يكشر عن أنيابه .

وفي سنة ١٧٤٦ وقعت له حادثة أرهقت قلبه بالألم وكادت تقضى على حساسة قضاها الأخير . ومجمالها انه تبين ان ليبريتون الطابع قد خلع على نفسه منزلة الرقيب فجعل يراجع فصول ديدرو ويحذف منها ما يظن

انه خطر . فلما تبين ذلك لديدرو ، وقع على رأسه وقوع الصاعقة وقال هذه العبارة المؤثرة وهي : « اننى جرحنا مميتا سينتهى بى الى الرمس » .

وعلى أثر هذا توترت العلاقة بينه وبين ذلك الطابع . وفى هذه الأثناء علمت كاترين الثانية امبراطورة روسيا بارتباك حالته المالية ، فاشتريت منه مكتبته الفخمة على أن يظل يستعملها طول حياته . وهكذا عندما تحرر من شواغله المالية ، استطاع أن يكتب فى يوليو ١٧٦٥ هذه العبارة التى تشع منها أنوار السعادة فيقول : « فى مدى ثمانية أيام أو عشرة سارى نهاية هذا المشروع الذى يشغلنى منذ عشرين عاما » .

وفى الواقع ان المجلدات العشرة الأخيرة كانت قد طبعت سرا والى جانبها أربعة مجلدات من أحد عشر مجلدا من اللوحات السالفة الذكر . ولم تبق سوى حيلة واحدة لإعلان انتهاء الطبع ولضمان تحقيق التوزيع . وأخيرا عثر على هذه الحيلة التى تظاهر الرأى العام الأوروبى بقبولها . ومجملها أن الطابع صمويل فوش السويسرى قد أعلن فى مدينة نوشاتيل فى يناير ١٧٦٦ أن المجلدات الثامن وما بعدها قد طبعت فى سويسرا ، وانها تحت تصرف المشتركين .

ومما لا ريب فيه أن هذه الحيلة التى لم ينخدع بها أحد ، والتى لوت عنان القانون ، وتظاهرت باحترامه قد تسببت فى أن تصل دائرة المعارف الى نهايتها .

وأيا ما كان ، فانها فى سنة ١٧٢٧ وبعد واحد وعشرين عاما من تاريخ بدئها قد تكونت أخيرا من سبعة عشر مجلدا من النصوص ، وأربعة عشر مجلدا من اللوحات .

من هذا يتبين جليا ان تلك المعارك والمجاهدات كان لها أعظم الأثر فى بروز هذه الموسوعة وخلودها وفى هذا يقول أحد الكتاب المتأخرين ما نصه : « من المحتمل انه لو لم تكن كل هذه المصاعب ، وتلك المعارك ، وذلك الانتصار النهائى الذى لم يكن انتصارا الا بشرط الا يظهر على انه انتصار لكان من الممكن أن تظفر دائرة المعارف بأهمية أقل ، لان الصفة الفاجعية قد ظلت مرتبطة بتاريخها وهى انها كافحت ضد القديم من حيث الفكر والقوى » .

جوانب الابتكار في الموسوعة

إن أهم ما يبرز جوانب الابتكار في موسوعة ديدرو هو المنهج الذي استعمله فيها المهيمنون عليها لعرض مجموعة المعارف البشرية وتسلسلها في نظام شامل محكم حسب الغاية التي رموا إليها من وضع هذه الموسوعة. ولما كان هذا العمل الجماع قد يتنافى بفطرته مع التفريق الفوضوي المؤلف في القواميس الأبجدية ، فقد كان من الطبيعي أن يسلك سيلا آخر غير النظام الأبجدي الذي جرت عليه القواميس حتى ذلك الحين . فقد جددت مقدمة الموسوعة أهداف هذا العمل : « إن هذا المؤلف الذي نبداه له هدفان : فهو بوصفه دائرة معارف ، يتعين أن يقدم ، بقدر المستطاع ، نظام وتسلسل المعارف الإنسانية . وبوصفه مجمعا محققا للعلوم والفنون والمواد ، فانه يجب أن يشمل من كل علم وكل فن ، المبادئ العامة ، التي هي أساس لها والتفاصيل الجوهرية التي يتكون منها هيكلها وروحها » .

ولقد انتزع محررو الموسوعة هذا النظام الجديد من حاجة العصر وصاغوه على نموذج المبدأ الرئيسي العام الذي ساد القرن الثامن عشر كله ، وهو أن مجموعة معارفنا تتجه كلها دائما إلى حاجتنا سواء منها ما دعت إليه الضرورات أو الكماليات أو الأهواء . وقد صور ذلك المفكران المتنازcan يوب الانجليزى وليسينج الألماني في عبارة شهيرة ربما يكون توافق الخواطر قد لعب فيها دورا هاما وهي « إن أنبل موضوعات دراسة الانسان هو الانسان » .

ومن ثم فإن ديدرو عندما يصل إلى مادة « دائرة المعارف » يتولى الدفاع عن النهج الأساسى لموسوعته وفي عزم قوى هو يضع الانسان في مركز الكون العام .

وإذن فأوضح المبادئ التي ترشد إلى توثيق العرى بين مواد هذه الموسوعة ، وأيسر الطرق التي تنتهي إلى هذه الغاية هو وضع تاريخ معارفنا على أساس تحليل الملكات الرئيسية الثلاث التي تشاهد لدى الانسان أي العقل والذاكرة والخيال ، وهي نفس أقسام دائرة المعارف :

فالعقل يخلق الفلسفة ، والذاكرة تسجل التاريخ ، والخيال يبتكر الفنون
الجميلة • والفلسفة والتاريخ والفنون تنقسم بأدوارها الى أقسام • ولذلك
كانت هناك في دائرة المعارف اشارات مسجلة بعد كل كلمة من القاموس
تسمح بربط الورقة بالفنن ، والفنن بالفصن ، والفصن بالساق المركزية
التي تظل هي الواقعة البشرية الأكثر بساطة وهي وجود الملكات الانسانية
ومن ثم فان الأستاذين العظييين اى استاذى الفكر والعلم الأوربيين وها :
لوك وبيكون ، قد طبعا توجيههما على صفحة الفكر المنظم بدائرة المعارف •

المبادئ التي سارت عليها

دائرة المعارف

ان ما قممناه من تاريخ نشأة دائرة المعارف وتكونها ومنهجها خلاق بأن يبرز لنا المبادئ العامة التي كان لها الأثر الأول في توجيه القائمين بأمرها وهذا شيء طبيعي ما دام أن هؤلاء الأعلام الذين وضعوا أو ساهموا في وضع أسس مبادئ العصر كله .

كان أولئك الموسوعيون على أتم معرفة بغايتهم العليا ، وهي تتلخص عن عمل احصاء شامل لكل ما تناولته المعرفة البشرية على وجه البسيطة . ولكي يصلوا الى هذا الهدف يجب أن يختبروا كل شيء ، ويقبلوه على جميع وجوهه بلا استثناء مع الاحتفاظ بالوفاء التام للعقل والطبيعة ولقد اقتضت هذه الطريقة منهم أن يحطوا الأوثان القديمة التي يستهجنها العقل ، وأن يبرزوا للعيان جميع القيم الحديثة ، ولم يشأوا أن يتكاثروا بين ردهات الماضي ودهاليزه المظلمة ومنعرجاته المتنوية بحثا عن أخطاء الأقدمين لوصفها وتصويرها ووضع أيدي القراء عليها الى غير ذلك مما يضيع الوقت النفيس . ويفوت الفرص المواتية ، وإنما اعتزموا أن يكونوا قبل كل شيء نقادا وبناءة . ومن هذه المبادئ أن كل ما في دائرة المعارف يجب أن يفيد في حيوية ونشاط وحدانية ، وانها ينبغي أن تتخلص من كل عتيق أو رجعى أو متشبهت بأهذاب القديم .

ومن ثم فانها في الفلسفة قد هجرت الميتافيزيقا وأعلنت شأن التجريبية وحاولت الحظ من قدر ديكارت لرفع قيمة لوك . وفي العلوم تبنت آراء نيوتن وأعلنت أن مهمتها الأولى هي محاولة كشف عالم الظواهر الذي هو الحقيقة الوحيدة عند أولئك المفكرين ، وذلك كما لو كان بحارة الماضي قد ضيعوا مجهودهم ، بهيئة جنونية في ارادة معرفة أعماق المحيط . وكما كان بحارة اليوم وهم أشد حكمة من الأولين يكتفون بإنشاء الخريطة الناقمة للرياح والصخور والطرق والمرافى .

وفي السياسة سددت سهام النقد الى الأنظمة المقررة التي لم تستطع تحقيق السعادة للانسان . وفي الدين صممت على اختبار تعاليم السلطة الكنسية واصدار كلمة العقل الحاسنة فيها .

ولما كانت معالجة هذين الموضوعين الآخرين تعرض القارئ بها للخطر، لاصطدامها بالسلطات ذوات القوة والبطش في الدولة . فقد لجأ أولئك المفكرون الى استعمال منهج مغمم باللف والدوران والغرار من مجابهة الحقائق طلبا للتنقية والنجاة ، فجعلوا يشيرون المشاكل دون أن يجدوا حلولها ، واخذوا يكتفون ببذر بذور الشك في كل مكان ، وكانوا يظهرن احترامهم للمبادئ السائدة ، ولكنهم يسردون براهنين في صورة ضعيفة، ويوردون الاعتراضات عليها في قوة ، او يحيلون القراء الى مواضع أخرى من الموسوعة تحتوي على جودها .

هذا كله من ناحية ، ومن ناحية أخرى ان الذي فهمه القارئون على الموسوعة ، ولا سيما ديدرو ، هو تعطش كل طبقات المجتمع الى المعرفة . غير أن الاكثريه الغالبية من أولئك القراء النهمين كانت تنقصها المعارف الأولية ، وان القارئين بأمر الموسوعة قد حسبوا حساب هذا النقص ، فمالجوا العلوم والفنون بطريقة تغترض انه ليس هناك أية معرفة أولية ، وعرضوا ما كانت معرفته هامة في كل مادة لا أكثر . وقد مجوا مصاعب قوائم الاصطلاحات لكي لا تكون مربكة في أى موضوع ، وترجموا النصوص التي لم تعد غير مفهومة . وبالأجمال أرادوا أن يكتبوا مؤلفا يمكن أن يحل محل مكتبة شاملة لجميع الأنواع بالنسبة الى انسان جميع الطبقات . وهو شامل كذلك لجميع الأنواع بالنسبة الى العالم المحترف بحيث يكون حسية القيام بحركة بسيطة لتناول الكتاب وقضاء بضع ثوان للبحث عن الكلمة المرادة . وعندئذ يصير أجهل الناس من أكثرهم تعلما . ومن امثلة ذلك تلك الأقصوصة الشاققة التي يحدثنا عنها فولتير ، فينبئنا بأنه بينما كان الملك لويس الخامس عشر يتعشى في قصر تريانون بغيرساي في صحبة قليلة وكانوا يتحدثون عن الصيد وعن البارود . اذ بهم يلحون انه لا يعرف أحد منهم بالضبط من أى شيء يتكون البارود ، وان مدام دي بومبادور ، لم تكن تعرف من أين تأتي بالأصباغ الحمر التي تزين بها وجنتيها ، ولا كيف تصنع الجوارب الحريرية التي تلبسها ، ولكن هذا الجهل كان له دواؤه فلم تلبث الإشارة أن صدرت ، وسرعان ما احضر الخدم مجلدات دائرة معارف ديدرو واستعلم الحاضرون عن البارود والأصباغ ، والمناول التي تنسج عليها الجوارب . وعلى أثر ذلك انقض كل واحد من الحاضرين على المجلدات ، وفي نفس اللحظة التقى بما كان

يبحث عنه ، ففيها وجد المحصوم النتائج الحاسمة لقضاياهم . وفيها قرأ
الملك حقوق تاجه . وفيما كان الحاضرون مستمخين في القراءة قال الكونت
دى ك ٠٠٠ بصوت عال : « مولاي انك لجد سعيد بأن يوجد في عهدك
رجال قادرون على معرفة جميع الفنون ، وعلى نقلها الى الأجيال القادمة ،
اذ كل شيء هنا منذ طريقة صنع الدبوس الى طريقة سبك مفاصلك
وتصويبها ، أى من اللامتناهى فى الصغر الى اللامتناهى فى الكبر » .

دائرة المعارف في عصر التنوير

مما لا ريب فيه ان القرن الثامن عشر هو الذي منح التطورات الغربية تلك الصور التجليية التي تشاهد اليوم نتائجها واضحة المعالم ، وان تلك الحقبة من تاريخ أوروبا هي الآونة الحاسمة التي فصلت بين ماضيها ومستقبلها . ومن ثم كان من المألوف أن يقرأ الباحث في منتجات المؤلفين المحدثين - سواء أكانوا من العلماء أم من النقاد - أم من المرتابين - هذه العبارة : « نحن الورثة المباشرين للقرن الثامن عشر » وفي الحق أن عددا ضخما من المؤلفات المعاصرة قد خصص لدراسة اتجاهات المدنية الغربية في تلك الحقبة ، وان هذه المؤلفات جميعها قد عيّنت بأن تقف وقفة المتعجب عند تلك الثورة العقلية التي سبقت الثورة السياسية وأعدت لها النفوس والمقولات ، والتي كانت شعار ذلك القرن الذي أطلق عليه أعلام مفكره اسم « عصر الأنوار » لأن أولئك الأعلام كانوا يهدفون إلى « تبديد تلك الكتلة الكبرى من الظلام الذي غمر الأرض » على حده تعبير ديدرو .

وفي الواقع اننا نرى في جلاء ان ذلك القرن كان عصر العقليين وذوى الحجج المقتنة والفلاسفة التجريبيين أي أن افقاده كانوا أرباب عقول حادة قاسية ، ونفوس جافة لا تعرف سوى المكافحات والمناضلات والنقد الحازم ، الجاسم ، وانهم كانوا يأخذون على أسلافهم انهم ورثوهم مجتمعا سيئا ردينا اضطهد الطبيعة واستهان بالعقل ، وجعل السعادة غير ممكنة الاقتناص ، وقد زعموا انهم هم الذين سيجدون العلاج الناجح المبرر من كل هذه الأدواء الخطيرة ، وانهم سيلاحقون السعادة حتى يستولوا عليها بمعونة العقل والعلم وحدهما ، ولكنها سعادة بشرية فقط تلك التي يعدون وراها ذلك العدو المتواصل ، وانهم سيلحقونها بفضل الأساس العلمي الذي سيضعونه ولا جرم أن هذا الأساس الذي رموا اليه هو انتاجهم الشخصي الذي كانوا موقنين بأنه سيغير وجه التاريخ بإزاء المعرفة البشرية . وأبرز جوانب هذا الانتاج العلاقي هو دائرة المعارف الفرنسية الأولى أو الموسوعة العظمى أو « دائرة معارف ديدرو » التي كانت مرآة القرن الثامن عشر المجلوة الصافية ، والتي ضمت بين دفتيها أهم أفرع

الثقافة الإنسانية التي كانت معروفة إلى ذلك الحين . وفي الحق أن الإجماع يكاد يكون منعقدا على أنها كانت أعظم أحداث ذلك العصر ، وإنها كانت هي المركز الحقيقي لتاريخ الفكر في تلك العصور المتتالية ، وقد يكون في هذا النعت شيء من المغالاة ، ولكن الذي لا شك فيه هو أن فكرة هذه الموسوعة لما كانت قد نشأت من نموذج انجليزي ، وارتدت صورتها النهائية في باريس ، ودعيت إلى الهجرة إلى سويسرا ، وبروسيا وروسيا حين خطر عليها في مسقط رأسها ، وسطعت أشعتها في أشد البلاد تباينا ، وأعيد طبعها ، وتعددت محالاتها في كل مكان ، فقد كانت حقا إحدى القوى العقلية التي تمثل أوروبا كلها تمثيلا صحيحا .

دائرة المعارف وحاجة العصر إليها

كان منشأ تمثيل دائرة المعارف لأوروبا كلها هو أن الاتجاه الشامل كان في كل مكان مندفعاً نحو حب الإطلاع والشفف بالمعرفة بصورة مفرطة ، وأن روح العصر كله كانت تنوق إلى أحرز أكبر قسط من الثقافة بأقل مجهود . ومن آيات ذلك ما يلاحظه أحد علماء ذلك العصر إذ يقول : « يجب على كل امرئ أن يكون عالماً ولكنه يحاول أن يصير كذلك بثمن رخيص ، تلك هي عبقرية عصرنا » .

كانت هذه الملاحظة دقيقة ، ففي الواقع هل كانوا يريدون أن يتعلموا الهندسة دون أن يلاقوا كثيراً من المشقة ؟ والعلوم في وقت قصير وبلا مساعدة أي أستاذ ؟ واللاتينية وهم يلحون ؟ والقواعد النحوية في سرعة وبطريقة لذينة ؟ لا ريب أنهم في كل مرة كانوا يظفرون بما يريدون ، لأن هناك كتباً ظهرت حديثاً كانت تعرض عناوين مغرية مثل : « الرياضة صناعة هيئة » و « منهج جديد به يستطيع المرء أن يصير عالماً بلا أستاذ ، وبلا دراسة ، وبلا مشقة » .

كان هذا الاتجاه ثابتاً لا يتغير وبعد أربع وثلاثين سنة كتبت « صحيفة العلماء » بدورها في نوفمبر ١٧٤٩ ما يلي « يجب الناس أن يعرفوا ولكنهم يريدون أن يتعلموا بلا مشقة وفي قليل من الوقت وذلك بلا ريب هو سبب المناهج المشيائية التي تقدم في كل يوم ، وهو السبب الذي من أجله نرى هذه الكثرة من المختصرات » . وفي الواقع كان الناس يرون مختصرات من كل نوع ، « وفكراً منتزعة من منتجات مؤلفيها حين تكون تلك المنتجات مفرطة في الوفرة » .

وكذلك كانت هناك قواميس كثيرة في اللغات الأجنبية ، وقواميس تاريخية وأدبية . ولكن الذي كان يطلب إذ ذاك هو من نوع آخر ، أي قواميس للفنون وللتجارة وللجغرافيا . وكان المرغوب فيه قاموساً يحتوي على كل القواميس الأخرى ، ويكون أهلاً لأرضاء شره المعرفة الذي كان يهيج العقول . وكان المثل الأعلى لهذا القاموس ، أن يكون عالمياً وسهول

الحبل ، واذا كان هذا مستحيلا ، كان ثقيلًا فليكن ذلك ، ولكن ليكن
عالياً .

كانت دائرة معارف ديدرو اذن تتجاوب مع حاجة العصر أصدق
التجاوب ، اذ انها كانت تهدف الى أن تكون في الوقت ذاته إنتاجاً علمياً
وتعميماً ، وكانت غايتها تلخيص جميع المعارف التي وصلت اليها البشرية
عند منتصف القرن الثامن عشر في مشكلات العلم والفن والأدب والفلسفة
والسياسة .

حقاً لقد كانت دائرة معارف ديدرو طريق العقل ضد الأساطير
وطريق المعرفة ضد العقيدة والتعاليم الدينية ، وطريق التقدم عن طريق
التعليم ضد التأمل والتفكير القديم في الموت ، فكانما هبت هذه كلها على
أوروبا مثل ريح محملة بلقاح جديد تبعد كل التقاليد وتبهر الفكر وتوقظه ،
وتدعو آخر الأمر الى الثورة . ان موسوعة ديدرو كانت ثورة قبل « الثورة
الفرنسية » .

نماذج من دائرة معارف

ديسكو

مادة الانسان :

الانسان اسم مذكر ، وهو كائن حساس ، متأمل ، مفكر يسير في حرية على سطح الأرض ، ويبدو انه على رأس جميع الحيوانات الأخرى التي يسودها ، وهو الذي يعيش في جماعة ، والذي اخترع العلوم والفنون والذي لديه خبرة وشرية خاصتان به ، والذي اتخذ له سيادة ، واصطنع لنفسه قوانين وحلم جرا .

وإذا أقضى الانسان أو الكائن المفكر والمتأمل من فوق سطح الأرض ، فإن منظر الطبيعة المؤثر السامي لا يكون إلا مجزأ وأيكم ، فيصمت الكون ويستولى السكون والضجر ويتحول كل شيء الى عزلة شاملة حيث تمر الظواهر غير الملحوظة بطريقة غامضة وصماء ، لأن الانسان هو الذي يجعل وجود الكائنات ذا أهمية ومادام الأمر كذلك فمادام يستطيع المرء أن يعتزم في تاريخ هذه الكائنات خيرا من أن يخضع لذلك الاعتبار ؟ ولماذا الا تدخل الانسان في مؤلفنا « دائرة المعارف » على هيئة وضعه في الكون ؟ ولم لا نتخذ منه مركزا مشتركا ؟

مادة الطبيعة :

الطبيعة اسم مؤنث ، وهي من الوجهة الفلسفية عبارة تعاقبت عليها استعمالات مختلفة ، ففي أعمال أرسطو فصل كامل عن المعاني المتباينة التي كان الاغريق يعطونها لكلمة الطبيعة . وعند اللاتين بلغت المعاني المختلفة لهذه الكلمة عددا أوصله أحد المؤلفين الى أربعة أو خمسة عشر معنى . وكذلك الأستاذ « بيل » في رسالة ألفها عن المعاني المعزوة الى كلمة طبيعة ، قد عد من تلك المعاني ثمانية جوهرية منها :

مادة الأخلاق :

هي اسم مفرد مؤنث ، معناه علم السلوك ، هو العلم الذي يبين لنا السلوك الحكيم . ويجعل أفعالنا ملتزمة مع قواعد هذا السلوك . وإذا كان من الملائم للكائنات العاقلة أن تطابق قواهم الأشياء التي هم مهياون لها . فان الأخلاق هي العلم الخاص بالإناس لأنها هي العلم المناسب في العموم مع كفاياتهم الطبيعية ، والذي تتعلق به فوائدهم العظمى . واذن فالأخلاق تحمل معها براهين قيمتها . وإذا كان هناك أحد محتاج الى التعقل المنطقي لاقتناعه ، فانه يكون عقلا فاسداً ذلك الذي يستترشد بالحجج في هذا الشأن .

قد يكون من الممكن أنه ينقصنا كتاب فلسفي يعالج تطابق الانجيل مع أنوار العقل السليم ، لأن كليهما يسيران بخطى متوازنة ولا يستطيعان أن يفترقا ، إذ أن الوحي يفترض في الإنسان معارف هي لديهم من قبل ، أو هم يستطيعون اكتسابها باستعمال نورهم الطبيعي

وأخيرا ان من اساءة فهم الدين أن يرفع المرء قيمة الايمان التقليدي على حساب الأخلاق ، لانه — ولو أن الايمان ضروري للجميع — يمكن أن يعلن الإنسان بحق ان الأخلاق تسمو على الايمان من عدة مظاهر .

مادة الاعتدال :

الاعتدال هو اسم مؤنث ، معناه التوسط . ويستعمل في الأخلاق ، وهو في معناه العام توسط حكم يوقف رغباتنا وعواطفنا وأهواءنا عند الحدود الدقيقة .

ان هذه الفضيلة النادرة تحل الإنسان على الاستغناء عن الكماليات . وان الحكيم يحتقر الوسائل الشاقة التي ابتدئها الغنى لاقتلاب السعة أو ما يسمى زيفا باسم السرور ، وهو يكتفى بالبساطة الطبيعية للأشياء .

ويعني نجاحه هنا أو فشله هنا ليس دليلاً على نجاحه أو فشله في غيره .
النظرة الأخيرة - فضيلة تصنع زماناً لرغباتنا الجسدية • وعندما يحددها
في وسط بعيد يمدد متوازناً عن الاقراطين المتعارضين ، هو لا يصيرها
بريئة فحسب ، بل نافعة وجديرة بالشأن •

ان من أهم الرذائل الأساسية التي يكبح الزمن جماحها ، رذيلتي
الدعارة والشرامة • وإذا كانت هناك رذائل أخرى مضادة للاعتدال ،
فإنها تنبثق من أحد هذين النبعين •

(١) حرب البوكر : ثورة قام بها الصينيون (١٨٩٩ - ١٩٠٠) للقضاء على نفوذ الدول الغربية واليابان . وانتهت بهزيمة الصين .

(٢) دا لامير : (١٧١٧ - ١٧٨٣) فيلسوف وفيزيائي وعالم رياضى فرنسى . كان أمين السر الدائم للأكاديمية الفرنسية . وضع دراسات رياضية استغرقت ثمانية مجلدات سنة ١٧٨٠ م .

العقد الاجتماعي

جان جاك روسو

١٧٦٢ م

هناك علماء، وأدباء، ومفكرون أحدثت آراؤهم دويًا في العالم ، وكانت الأسباب الرئيسية في حدوث ثورات وتغييرات عنيفة في حقول السياسة والاجتماع . ويأتي على رأس هؤلاء المفكر الفرنسي المعروف جان جاك روسو .

وإذا كانت سير الرجال العظام هي مراحل التاريخ الذي صنعوه وصورة الأزمنة التي عاشوا فيها ، فلابد من البدء بعرض حياة فيلسوف فرنسي كما سطرها في اعترافاته التي لم يسبقه اليها أديب من قبل لما فيها من جرأة نادرة وصراحة غريبة ، وكما سجلها عشرات بل مئات الباحثين الذين كتبوا عنه . وإذا كان علينا أن نجمل حياته في كلمات ، فإننا نستطيع قول « رومان رولان » (١) فيه : « أن حياة روسو وكتاباتاته تمثل في ميدان التاريخ الأوربي حالة ربما كانت فريدة لرجل عبقرى هبطت عليه العبقرية على منشوده وخلافا لأرادته » .

والحق أن روسو كان ربيب الشوارع وخبيل الأشقياء ! ، تعلم في مدرسة التجارب الكبرى ، مدرسة الحياة ، وحين كان الآخرون يتعلمون ويتثقفون كان هو يحيا ويتأمل !

سيرة حياته

نشأ جان جاك روسو Jean-Jacques Rousseau في أسرة بروتستانتية من أصل فرنسي ، وقد ولد في جنيف يوم ٢٨ يونيو ١٧١٢ . وتوفيت أمه في أثناء ولادته . فتمهده أبوه ، إيزاك روسو ، الساعاتي ، بالتربية ، وبعد طفولة أحيطت بقدر كبير من الحرية عهد به إلى الراعي لاميرسييه ، الذي علمه اللاتينية . وفي عام ١٧٢٧ ، التحق تلميذا لدى خفار معروف ، كان يقسو في معاملته ، ولم يكن الشاب المراهق واثقا من هذا الوضع ، وكان يفضل القراءة والنزعة في حقول جنيف . وفي ذات مساء من شهر مارس ١٧٢٨ قرر ألا يعود للملحة ، وهرب سيرا على قدميه في طرقات سافوي ، فأوته مدام « دي وارن » وهي

من الأتباع الذين تحولوا الى الكاثوليكية ، وأوفدته الى تورين لكي يعتنق هو الآخر نفس المذهب .

وبعد حياة غير مستقرة ، زاول خلالها العديد من المهن عاد الى معام دي وارن في شارميت سنة ١٧٣٢ ، وهناك قضى روسو فترة سعيدة حتى عام ١٧٤٠ وأتم تعليمه وهو عند تلك السيدة التي طفق يناديها بأمه . ثم غادر شارميت في عام ١٧٤٢ قاصدا باريس .

وظل روسو طوال عشر سنوات مختلطا بالحياة الاجتماعية وهو يحلم بالشهرة ، عمل أولا معلما ، ثم مدرسا للموسيقى ، ثم سكرتيرا بسفارة فينيسيا . وسرعان ما عزل من وظيفته ، ولكنه ظل يحتفظ بذكرى مريرة لاتصالاته الأولى بالمتنح ، وفي عام ١٧٤٣ حاول أن يلقت اليه الأنظار ، فقدم الى أكاديمية العلوم مشروعا ثوريا عن العلامات الموسيقية على أسس حسابية . ولكن المشروع لم ياق نجاحا ، ثم كتب باليه « أشعار الغزل » عام ١٧٤٥ ، وتعاون مع ديبرو في كتابة الموسوعة .

وذات عصر مشمس من أكتوبر ١٧٤٩ لغت نظره اعلان من أكاديمية دييجون يقول ان المؤسسة خصصت وساما ذهبيا لأفضل بحث في الموضوع الآتي : هل أدى التقدم في الآداب والعلوم الى تنقية الأخلاق أم الى افسادها ؟ .

وللحال تراءى له انه يقف وجها لوجه أمام السؤال الذي ما افك منذ طفولته يستعد للإجابة عنه . والتمعت في ذهنه الأفكار كما يسقط الوحي . وكتب لاحقا يصف ذلك : « لقد تجمعت الأفكار في رأسي ، تحفز احداها الأخرى » . أما الفكرة الرئيسية فكانت الآتية : « الانسان صالح بطبيعته، والمؤسسات الاجتماعية وحدها التي أفسدته » وجاءت ثمرة أفكاره مقالا بعنوان : « مبحث في العلوم والآداب » ، لم تقتصر نتيجته على نيل الجائزة، بل لقد كان نقطة تحول في الفكر السياسي الغربي . وهو كذلك ، أطلق كاتبه جان جاك روسو الى طليعة الفلاسفة الأوروبيين .

فكرة الكتاب عند روسو

ثم قدم الى الأكاديمية رسالته عن العلوم والفنون لينال الجائزة ، ولقد أجاز المجمع هذه الرسالة بعد مناقشات حامية الوطيس . ثم كتب سنة ١٧٥٢ أوبرا هزلية بعنوان «منجم القرية» ومאהة بعنوان «نرجس» . ثم عاد الى جنيف ١٧٥٤ واستعاد صفة المواطن لمدينة جنيف بعد أن كان قد فقدته منذ مدة . وأخرج في سنة ١٧٥٥ مؤلفه الشهير عن أصل التفاوت

ونشأته بين الناس وهو يحاول في هذا المؤلف الوصول الى صفات «الانسان الطبيعي» أو الانسان الأول قبل أن يتحضر وتدمغه الحضارة والمجتمع بصفات معقدة أدت الى اخفاء ملامحه الأصلية واشغائه ، مبينا كيف ان الناس كانوا في حالة الطبيعة متساوين ولكن المجتمع والحضارة هما اللذان أديا الى ما نرى بينهم من فوارق . والواقع ان روسو يحمل في هذا المؤلف والمؤلف الذي قدمه لجامعة ديجون عن تقدم العلوم على الحضارة مدعيا أن الحضارة فاسدة وان التقدم الحضاري هو أساس ما تعانيه البشرية من شرور وآثام ثم ينصح بضرورة الرجوع « الى حالة الطبيعة » التي تؤدي وحدها بالانسان الى السعادة . وفي كتابه عن أصل التفاوت بين الناس يتوسع في هذه الفكرة اذ يقوم بدراسة الانسان في مرحلة الطبيعة أي في مرحلة سابقة على تكوين المجتمع الانساني وهي مرحلة كان الانسان يعيش فيها حرا من كل قيد ، فيما يرى روسو ، وكان يعيش معيشة طبيعية . ثم يتساءل عن الظروف التي أدت بالانسان بالانتقال من هذه الحياة الطبيعية الى حياة اجتماعية كبلته بالسلاسل والأغلال وطمست صفاته الطبيعية الأصلية لكي تخلع عليه صفات اجتماعية مصطنعة زائفة أفسدت حياته . ويجب روسو على ذلك قائلا ان بعض الظروف الخارجية قد اضطرت أفراد الانسان الى المعيشة سويا بشكل عابر أولا ، ثم بدأ هؤلاء الأفراد يتمودون بعد ذلك على تلك المعيشة ، وأخيرا كونوا جماعات بشرية ظهر فيها على الفور أشخاص نصبوا أنفسهم سادة على غيرهم لا لسبب آخر الا لانهم أقوى من غيرهم ، وبذلك ولدت المجتمعات البشرية قائمة على التفرقة بين الناس .

وهنا يقترح روسو في خطابه عن تقدم العلوم الرجوع الى حالة الطبيعة ، غير ان هذا الحل بدا له مستحيلا لأن الانسان أصبح متعلقا بالحياة الاجتماعية بشكل يجعله غير مستعد اطلاقا للتنازل عنها ، اذ ان الحياة الاجتماعية بالنسبة اليه بمثابة « طبيعة ثانية » لا يستطيع أن يستبدل بها غيرها . ومن هنا يبدو الحل الثاني لهذه المشكلة وهو يقوم على اصلاح الحياة الاجتماعية اصلاحا من شأنه أن يؤدي بالانسان الى التمتع بالميزات الطبيعية التي كان يتمتع بها في حالة الطبيعة والتي فقدها الى الأبد .

ولكن هل من الممكن تحقيق هذا الحل ؟ ويجب روسو على هذا السؤال في كتابه عن العقد الاجتماعي . فكتاب العقد الاجتماعي ليس الا محاولة لاصلاح الحياة الاجتماعية والسياسية في المجتمع حتى يستطيع الانسان أن يسترجع كل أو بعض الميزات التي كان يتمتع بها في حالة الطبيعة . ولكن في حالة استحالة استرجاع مثل هذه الميزات يمكن اعتبار

كتاب العقد الاجتماعي محاولة لإيجاد إصلاحات اجتماعية من شأنها أن توفر للإنسان الاجتماعي ما يعادل ما فقده من ميزات ، كان يتمتع بها في حالة الطبيعة ، أو ما يموضه عن فقدانه لتلك الميزات .

وما أن صدر كتابه الجليل الشأن عن العقد الاجتماعي سنة ١٧٦٢ حتى قررت السلطات الحاكمة القبض عليه بتهمة إثارة الخواطر ضد نظم الحاكم والقوانين والمعادن والتقاليد المستقرة ، مما أدى به إلى الفرار من فرنسا إلى سويسرا . ولكنه طرد بعد ذلك من سويسرا وعاد إلى فرنسا بعد عدة سنوات . ثم قام بتأليف قاموس عن الموسيقى سنة ١٧٦٧ وقضى عدة سنوات في الترحال من بلد لآخر . ولقد قام في باريس سنة ١٧٧٢ بتأليف كتابه « ملحوظات عن حكومة بولونيا » ضمنه كثيرا من آرائه لإصلاح نظام الحكم في تلك الدولة ، ثم اتم في تلك السنة كتاب « الاعترافات » الذي ضمنه تاريخ حياته ، كما بدأ في نفس السنة كتابة مؤلفه « أحلام أو تأملات مشاء وحيد » .

ولقد توفي روسو في ٢ من يوليو سنة ١٧٧٨ أى قبل قيام الثورة الفرنسية بأحدى عشرة سنة ، فلم يعيش اذن ليرى الثورة التي كانت مؤلفاته من بين الكتابات الهامة التي أدت إلى اشعالها .

أصل فكرة العقد الاجتماعي

في التاريخ

وإذا بحثنا في مدى أصالة روسو في كتاب العقد الاجتماعي لوجدنا أن فكرة وجود اتفاق أو عقد بين الحاكم والأفراد أو بين الأفراد بعضهم وبعض على الخضوع لنوع معين من نظم الحكم فكرة قديمة ، فيذهب كونفوشيوس (٢) الفيلسوف والحكيم الصينى (٥٥١ - ٤٤٩ ق م) إلى أن الحاكم مفوض من الله على الأرض ليحكم وفق عقد يحدد نصوص هذا التفويض . والطاعة واجبة للحاكم طالما احترام نصوص هذا العقد والا فالأفراد لهم كل الحق في الثورة ضده إذا حاد عن هذه النصوص . وفى نفس العصر الذى عاش فيه كونفوشيوس نجد اتباع موتس وهو من الفلاسفة الصينيين البارزين يضعون كأساس للعلاقات الاجتماعية بين الأفراد عقدا أبرم بينهم فى العصور السحيقة ، وعلى كل فرد احترام هذا العقد . وفى عصر أفلاطون بنى كثير من السوفسطائيين الدولة على أساس تعاقدى ، إذ نجد جلوكون فى جمهورية أفلاطون (٢) يتحدث عن الرأى الشائع الذى يذهب إلى أن الأفراد قد عقدوا فيما بينهم عقدا يبتعد كل

منهم بمقتضاه عن الظلم ، ولقد اعتنق هذا الرأي كثير من الأبيقوريين ، وفي العالم الروماني يذهب كارتبادس الى أن الناس كانوا يعيشون قديما بلا قانون وكان كل منهم يعتمد على الآخر مما أدى الى انتشار القلق والخوف ولذلك أبرموا عقدا فيما بينهم يخضعون وفقه لنظام يختارونه . ثم يأتي سينيكا (٤) (٣ ق ٠ م - ٦٥ م) فيؤكد هذه الفكرة اذ يذهب الى أن الانسان كان في المبدأ يعيش في عصر ذهبي لا يخضع فيه لاية سلطة الا سلطة عقله ، وكان الناس متساوين اذ لم تكن الملكية الفردية قد عرفت بعد ، ولكن لطروف ما ظهر مبدأ الملكية الفردية نقضى على العصر الذهبي للانسانية اذ عمده الأفراد الى تمير الملكية الجمعية وأصبحوا مشبعين بشهوة الجرى وراء الثروة وإلجاء . ومن ثم نشأت ضرورة انشاء نظم اجتماعية سياسية لكي تحصد من شهوات الانسان واعتداه الناس بعضهم على بعض . فالعصر الذهبي الذي أشار اليه سينيكا ليس الا العصر الذي كان يعيش فيه آدم وحواء في الجنة قبل السقوط على الأرض بسبب الخطيئة التي ارتكباها ، أما القوانين ونظم الحكم والملكية الفردية . . . فهي كلها نظم تعد في ذاتها « شرا ضروريا » لكي يجماع شهوات بني الانسان وللتفكير عن الخطيئة الأولى التي ارتكبتها آدم . وفي مطلع العصور الحديثة زادت أهمية نظرية العقد الاجتماعي وذلك نظرا لانتشار الجمعيات الخيرية والطوائف الدينية في أواخر العصور الوسطى وأوائل العصور الحديثة ، وهي كلها جمعيات تماقدية أى تقوم على عقد يحدد اختصاصاتها ومجال عملها ، ولما كانت الدولة بمعنى من معانيها على الأقل ليست الا هيئة ذات اختصاصات معينة فقد كان من الطبيعي أن يلجأ كثير من المؤلفين الى تصويرها على أساس تعاقدى . ثم ان التجارة والصناعة قد انتشرت في مطلع العصور الحديثة وهي تقوم على عقود قانونية مبرمة بين الأفراد والشركات والبنوك تؤكد أهمية العقد في دائرة النشاط الاقتصادي ، ولقد كان لهذه الحال اثرها المباشر على المفكرين السياسيين والاجتماعيين في محاربتهم ايجاد تفسير معقول لخضوع الأفراد لسلطة الدولة . وهذا هو تحليل كل من د . ج رنتش وفرتكليف جندنز ويذهب كارليل (٥) الى أن فكرة « الميثاق الحكومي » كانت تسود السواد الأعظم من مفكرى العصور الوسطى لأن الحاكم كان في رأيهم ممثلا للاله على الأرض ، يتولى سلطانه وفق ميثاق خاص .

أما الاهتمام بفكرة العقد في بدء العصور الحديثة فكان استمرارا لتلك الحركة التي ثارت في العصور الوسطى المتأخرة حول سلطة الملك ومداها.ولكن ثمة سببا يبدو في رأينا فاضلا في الموضوع،ذلك ان الكنيسة كانت طوال العصور الوسطى تطفئ على سلطة الماوك وحدثت طوال تلك العصور معارك فلسفية بل وعسكرية بين انصار كل من الفريقين الى ان

قضى على سلطة الكنيسة فى بدء العصور الحديثة بعوامل النهضة والإصلاح الدينى وبدأت تظهر القوميات الأوربية الحديثة ، وبدأ الملوك يمارسون سلطاتهم بعنف وقسوة بسبب تلك العقيدة التى تكونت لديهم بسبب طغيان الكنيسة عليهم طوال العصور الوسطى فانتشرت الديكتاتورية وانتشر حكم الطغيان فى كل مكان من القارة الأوربية • وكان القانون يحى هؤلاء الملوك من كل نقد ويعفيهم من أية مسئولية • ولقد أدت هذه القسوة الى وضع سلطة الملوك على بساط البحث ولا سيما مسألة الحق الإلهى للملوك • ولم يجد المؤلفون أسلم ولا أكثر أمانا من عرض هذه المسألة وأشباعها فى صورة قصة خيالية يعبرون فيها عما يجيش فى صدورهم من نقد لهذا الطغيان ويرسمون الصورة التى يفتقدونها فى واقعهم • ولقد استخدم المؤلفون نظرية العقد لتوجيه نظر الملوك الطغاة الى أنهم ليسوا من عنصر يعلو على عنصر البشر وأنهم يحكمون وفق قواعد متفق عليها منذ الأزل وأن عليهم أن يخضعوا لهذه القواعد كشرط أساسى لطاعة الأفراد لهم لأن العقد الكامل يحمل دائما التزامات متقابلة ، فعقد البيع مثلا يفرض على المشتري أن يدفع الثمن وعلى البائع تسليم الشيء المباع فإذا نقض أحدهما التزامه ولم يوف به كان الآخر فى حل من نقض التزامه فنظرية العقد هى أتم صورة قانونية وفلسفية يستطيع عن طريقها الفيلسوف أو السياسى أن يهدم النظرية التقليدية التى سادت منذ العصور القديمة فى أن الملك فوق القانون أو أنه متجمل من كل قانون •

لكل هذه الأسباب انتشرت اذن نظرية العقد على لسان عدد لا يحصى من المؤلفين فى أواخر العصور الوسطى وأوائل العصور الحديثة •

كيف ألف روسو كتابه

يعد كتاب العقد أهم مؤلفات روسو ، إذ كان ثمرة لتفكير عميق وتآمل طويل من المؤلف ، سانخ فيه أكثر من عشر سنوات . ذلك أن العقد الاجتماعي ليس في الحقيقة الأجزاء من كتاب آخر ضخم كان روسو يزمع إخراجه لولا أن الوقت لم يسمح فاقصر على إخراج العقد ليحل محل ذلك الكتاب ، ويؤكد ذلك قول روسو في اعترافاته سنة ١٧٥٦ « أن من بين الكتب المختلفة التي كنت اشتغل في إعدادها ، كتابا كنت أفكر فيه منذ زمن طويل ، واشغل نفسي به في شغف كبير ، وكنت أريد أن أقضى في إعداد كل حياتي ، كما كنت أعتقد أنه سيتزوج شهرتي ، وذلك هو كتاب النظم السياسية . ولقد راودتني فكرة ذلك الكتاب منذ ثلاثة عشر عاما ، إذ عندما كنت في البندقية سنحت لي الفرصة لمعرفة أخطاء حكومة ذلك البلد التي تفخر بحكمها » كان روسو إذن يزمع تأليف كتاب ضخم عن النظم السياسية على غرار كتاب روح القوانين (٦) لمونتسكيو يجمع فيه إلى جانب الدراسات النظرية والفلسفية مشاهداته وملاحظاته عن نظم الحكم في البلاد المختلفة التي زارها مضيغا إلى كل ذلك تجاربه وخبراته . غير أن روسو وجد نفسه سنة ١٧٦١ أمام مشروع ضخم قد لا تكفي سنوات حياته الباقية لتحقيقه ففضل إخراج الجزء الذي كتبه من كتاب النظم السياسية تحت عنوان « في العقد الاجتماعي » سنة ١٧٦٢ مقتصرا على ما سبق أن أبداه من آراء في كتبه السابقة . على أن إخراج كتاب العقد لم يكن سهلا إذ استدعى ذلك أن يعد المؤلف إلى جمع بعض الأجزاء التي ترتبط بعضها ببعض في كتاب النظم ، بحيث تدور كلها حول فكرة مركزة واحدة ، مع انلاف الأجزاء الأخرى . وعلى ذلك لما كنت قد عدلت عن إخراج هذا المؤلف ، فقد صممت على اختيار ما يمكن فصله منه ، وعلى حرق الأجزاء الباقية . ولما بدأت العمل في هذا الكتاب بنشاط ، بدون أن أتوقف عن تأليف كتاب اميل في نفس الوقت ، استطعت أن أنتهي من كتاب العقد في مدة أقل من عامين . وهو في هذا الكتاب يرد على السؤال الذي طالما أثاره في مؤلفاته السابقة وهو : كيف السبيل إلى تخليص الإنسان من الشرور التي جرها عليه انتقاله من حالة الطبيعة إلى الحالة الاجتماعية .

محتويات كتاب العقد الاجتماعي

ينقسم كتاب العقد الاجتماعي الى أربعة أجزاء تحمل العناوين الآتية:

- ١ - في الميثاق الاجتماعي .
 - ٢ - في السلطان .
 - ٣ - في الحكومة .
 - ٤ - في كيف تسير الأمور في المدينة (الفاضلة) .
- وكل جزء من هذه الأجزاء مقسم الى عدد من الفصول .
وستتناول هذه الأجزاء الأربعة بالترتيب :

الجزء الأول

في الميثاق الاجتماعي

يقول روسو في مقدمة هذا الجزء انه سيحاول البحث عن الأساس الشرعي للنظام المدني ، أي سيحاول البحث عن الأساس الذي تركز عليه سلطة الدولة وطاعة الأفراد لها . ثم يقول في الفصل الأول من هذا الجزء « ان الانسان يولد حرا ولكنه مكبل بالأغلال في كل مكان » . فكيف إذن انتقل الانسان من الحرية التي ولد فيها الى حالة من العبودية تسيطر عليه ويخضع فيها لسلطان يستبدله ويتحكم في مصيره ، وعلى أي أساس حدث ذلك ؟ لا يمكن أن يكون القانون الطبيعي أساس هذا الاستعباد . ذلك ان الأسرة وهي أقدم مجتمع في العالم ، هي المجتمع الطبيعي بين صور المجتمعات البشرية . وفي هذا المجتمع الطبيعي لا يخضع الأولاد للأب والأم الا طاملا كانوا في حاجة الى رعايتهم والمحافظة على حياتهم ، فاذا كبروا ولم يعودوا بحاجة الى الأب والأم أصبحوا أحرارا مستقلين مثلهما الا اذا استمروا خاضعين لهما عن طواعية وبشكل غير طبيعي . والأسرة ليست الا النموذج الأول للمجتمع السياسي فالسلطان يمثل الأب والشعب يمثل الأولاد والتكل لما كانوا أحرارا متساوين لا يمكن أن يتنازلوا عن حريتهم الا لمصلحتهم ولما يكون من شأنه أن يحافظ على كيانهم وبقائهم لأن القانون الطبيعي الأول للانسان هو أن يسهر على المحافظة على نفسه وعلى بقائه . فالسلطان الذي يحكم الأفراد وفق مصلحته بعيدا عن مصالحهم ، ليس

فحكمه أى سند من القانون الطبيعي . بل إن حكمه هذا ضد القانون الطبيعي .
على خط مستقيم . ولكن إذا لم يكن القانون الطبيعي هو الأساس ، ربما
يكون قانون الأقوى هو أساس هذه الحال . ولكن « أقوى انسان لن يكون
أبدا من القوة بحيث يستمر دائما سيدا ، ما لم يحول قوته إلى حق وطاعته
إلى واجب » . ولكن القوة الجسمية لا يمكن أن تكون أساسا بحال من
الأحوال للحق لأن القوة تعنى القدرة الجسمية فإذا اخضع الناس لشخص
قوى من الناحية البدنية فإن خضوعهم سيكون عملا اقتضته الضرورة ولن
يكون عملا طوعيا ، ولن تؤدي القوة إلى خلق حق لأن من صفات الحق أن
يطاع صاحبه عن واجب وليس عن خوف ، وما أشبه الحاكم الذي يحكم
بالقوة بصاحب عصاية يهاجم الناس ليتنصب منهم أمتعتهم فكما أن القوة
هنا لا تمنح حقا كذلك هي في المجال السياسي لا يمكن في رأى روسو أن
تكون أساسا لحقوق ونظم .

« ويجب أن نتفق إذن على أن القوة لا تنشئ حقا وإن الناس ليسوا
ملزمين بالطاعة إلا للقوة الشرعية » . وعلى ذلك يستمر روسو في البحث
عن الأساس الذي يبرر مشروعية انتقال الإنسان من الحالة الطبيعية التي
كان فيها حرا من كل قيد إلى الحالة الاجتماعية التي هو فيها مستبعد
— على حد قوله — ويستمر روسو في البحث عن هذا الأساس فيتساءل
عما إذا كان ثمة عقد بين الحاكم والأفراد تنازل الأفراد بمقتضاه عن حريتهم
له على غرار تعليق هوبس (٧) في كتاب اللوثيان أو جروسويس (٨) في
كتابه الشهير « في قانون الحرب والسلام » . ويناقش روسو فكرة
جروسويس الذي ذهب إلى أن الطغيان الملكي مشروع لأن لكل فرد الحق
في أن يتنازل عن حريته لسيده يختاره ، وإذا كان ذلك صحيحا ومشروعا
بالنسبة لأي فرد فلماذا لا يكون مشروعا بالنسبة لشعب بأكمله إذ يتنازل
عن حريته لحاكم من الحكام ؟ . ويرد روسو على ذلك بأن طبيعة الإنسان
تجعله لا يتنازل عن حريته إلا في نظير ميزة أكبر منها ستعود عليه ولا يمكن
أن نجد شيئا يمكن أن يعادل حرية الإنسان في التصرف للمحافظة على
بقائه ، حتى السلام أو الأمن الداخلي الذي يدعون أن الحاكم الطاغى يوفره
لراءياه نظير تنازله عن حريتهم أمر لا وجود له ، لأن جشع الحاكم وطمعه
الذي لا يعرف حدودا واعتدائه على الأفراد هي بمثابة حروب تهدد أمنهم
باستمرار . كما أن التنازل عن الحرية معناه التنازل عن صفة الإنسانية ،
بل التنازل عن واجبات الإنسان نحو نفسه ، فهو إذن ضد الطبيعة
الإنسانية وبالتالي لا يكون لأي انسان أو لأي شعب أن يتنازل عن حريته
لأي شخص .

ولكن إذا لم يكن ثمة عقد مشروع بين الشعب وبين الحاكم الطاغى
يرر طغيانه ، فإن هناك ميثاقا اجتماعيا يختلف عن ذلك العقد المزعوم

وهو الذي يجب أن نبحث عنه ونذكره بخصوصه . ففي المرحلة السابقة على تكوين السلطان السياسي والمدني كان الأفراد أحرارا متحللين من كل قيد الا من واجب كل منهم الطبيعي نحو المحافظة على نفسه ، ولكن حدثت ظروف جعلت من الصعب استمرار هذه الحال الطبيعية ووجد الأفراد انهم مهددون بالفناء ان لم يبحثوا عن مخرج من هذه الحال . ولم يكن لدى كل منهم الا قوته وحريته وهما الأداة الوحيدة التي كان يستخدمها في المحافظة على بقائه ، لذلك وجدوا ان ليس ثمة من وسيلة لانقاذهم من حالة الطبيعة الا « البحث عن شكل للوحدة أو للاجتماع من شأنه ان يحمي ويقي شخص كل عضو وامواله » . شكل للوحدة يكون فيه كل عضو وقد اتحد مع الأعضاء الآخرين غير خاضع مع ذلك الا لنفسه ، ويظل أيضا مجتمعاً بنفس الحرية التي كان يتمتع بها من قبل « . وتلك هي المشكلة الحقيقية والرئيسية التي يبحث العقيد الاجتماعي عن الحل الصحيح لها .

وتصوص هذا العقد الذي أبرم بين الأفراد محددة تحديد دقيقا بطبيعة هذا العقد نفسه بحيث ان أي تعديل فيها يجعل العقد لاغيا وبحيث يستطيع كل فرد أن يسترجع حريته الطبيعية التي تنازل عنها اذا ما اعتدى معتد على تصوص العقد واحكامه . ووفق هذا العقد يعد كل منهم أو مشترك أو عضو متنازلا بلا تحفظ عن حقوقه للمجموعة . وهذا التنازل ليس لمصلحة شخص معين بل هو لمصلحة الجماعة التي هي مصلحة كل فرد من الأفراد ، « فكل شخص منا يضع تحت تصرف الجماعة شخصه وكل قوته تحت قيادة الارادة العامة » . فكل شخص سيصبح عضوا في هيئة معنوية أو اخلاقية تتكون من الأفراد المضمين اليها ، وهذه الشخصية العامة التي تتكون من اتحاد الأفراد هي ما كان الاقدمون يطلقون عليها اسم المدنية ويطلقون عليها الآن اسم الجمهورية أو الهيئة السياسية ، التي يسميها أعضاؤها باسم المولدة أو السلطان .

أما المشتركون فيطلق عليهم اسم جمعي وهو الشعب ، وفي علاقاتهم بعضهم ببعض يطلق عليهم اسم المواطنين بوصفهم مشتركين في هيئة ذات سيادة ، كما يطلق عليهم اسم الرعايا بوصفهم خاضعين لقوانين الدولة .

والميثاق الاجتماعي والحال هذه يشتمل على التزامات متبادلة بين جمهور الشعب والأفراد ، وكل فرد من أفراد الجماعة سيكون ذا صفتين يقابل كل منهما التزامات ، فهو بوصفه جزءا من السلطان الذي لا مصدر له الا الشعب أو مجبوع الأفراد متعاقد مع هؤلاء الأفراد وملزم ازامهم وهو بوصفه فردا من أفراد الشعب متعاقد مع السلطان العام للجماعة ومسئول أمام هذا السلطان فالفرد اذن يمكن أن يقال عنه انه متعاقد مع نفسه ، فهو بصفته من رعايا السلطان متعاقد مع نفسه بصفته جزءا من هذا السلطان . وهذا السلطان المكون من الأفراد المتحددين في الهيئة الاجتماعية

أو السياسي ليس له أية مصلحة ولا يمكن أن تكون له مصلحة تخالف مصالحهم العامة بل إن مصلحة هذا السلطان لا يمكن أن تكون مضادة لمصلحة كل فرد على حدة . ولما كان كل فرد قد تنازل تنازلا مطلقا عن كل شيء للجماعة وهو بهذا إنما يتنازل عن كل شيء لنفسه هو ، بوصفه عضوا في هذه الجماعة ، ولما كان العقد أو الميثاق الاجتماعي يصبح لا قيمة له إذا أبيع لأى عضو الخروج عليه ، فإن أبسط النصوص المتضمنة في هذا الميثاق تقتضى منع أى خروج على نصوص هذا العقد بالقوة . ولكن ما هى الميزات التى ستعوض الأفراد الماضعين للعقد عن ميزاتهم التى فقدوها بانتقالهم من حالة الطبيعة الى الحالة الاجتماعية أو المدنية ؟ ذلك هو موضوع الفصل الثامن من هذا الجزء .

يقول روسو أن الانتقال من حالة الطبيعة الى الحالة الاجتماعية يحدث فى الإنسان تغييرات عميقة فهو يجعله خاضعا للعقل بدلا من الخضوع للغريزة وتصبح أعماله ذات قيمة أخلاقية كانت خلوا منها وهو فى حالة الطبيعة ، لأن الإنسان فى هذه الحالة الأخيرة كان بريئا ، عادلا وكان يفعل الخير طواعية وبشكل طبيعى ولذلك كانت الفضيلة التى يتحل بها فضيلة سلبية ، أما فى الحالة الاجتماعية فإنه يتصرف وفق معايير أخلاقية محددة وعن علم تام بهذه الأخلاقية فهو يفعل الخير لذاته ويقدر الواجب لذاته لا لأى اعتبار آخر ، فالحالة الاجتماعية تحولته من كائن خاضع للغريزة الى إنسان خاضع للواجب الأخلاقى .

ثم يعمل روسو حساب الخسائر والمكاسب فى الانتقال من الحالة الطبيعية الى الحالة الاجتماعية ، فالإنسان قد فقد الحرية الطبيعية وحقه المطلق فى كل ما يفعل ولكنه كسب الحرية المدنية المحدودة بالإرادة العامة ثم الملكية التى تضمنها له الجماعة ، والحرية الطبيعية ليست الاستعباد لأن الإنسان يكون خاضعا فيها لنوازع ، أما الحرية المدنية فهى الحرية الحقيقية بمعنى الكلمة لأن الإنسان يخضع فيها لقانون مدنى وضعه لنفسه بنفسه . أما عن الملكية فى حالة الطبيعة فكانت قائمة على القوة الجسمية وهذه ليس فيها أى ضمان لبقائها واستمرارها ، أما فى الحالة المدنية فالمجتمع هو ضامناتها وهى لذلك ملكية مستقرة مقدسة .

الجزء الثاني

في السلطان

ان اول وأهم نتيجة لكل ما تقدم هي ان للارادة العامة وحدها الحق في قيادة قوة الدولة وتوجيهها نحو الغاية التي أنشئ من أجلها النظام السياسي وهي الصالح العام. ولما كان السلطان ليس شيئا آخر الا اختصاص الارادة العامة التي تمثل ارادة « الأنا الاجتماعية » أو الشخص المعنوي الذي يتكون من مجموع الأفراد ، فان هذا السلطان لا يمكن التنازل عنه لشخص أو لعنة أشخاص ، فالارادة العامة يجب أن تمارس السلطان بنفسها ويكون نواب أو ممثلين ينوبون عن الأفراد أو الشعب الذي هو مصدرها. ولنفس الأسباب لا يمكن أن ينقسم السلطان الى أجزاء أو أقسام منفصلة ، لان الارادة العامة التي هي مصدر السلطان وممارسه الوحيد ، اما انها عامة بمعنى الكلمة وحينئذ تكون مصدر القانون ، واما انها لا تعبر الا عن جزء من الشعب وحينئذ لا تكون عامة ولا تكون مصدرا للقانون ، ولما كانت الارادة العامة واحدة غير متعددة فان السلطان الذي تمارسه لا يمكن أن ينقسم .

وهنا ينتقد دوسو انقسام السلطان الى سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية قائلا ان السياسيين لم يستطيعوا قسمة السلطان في مبدئه فراحوا يقسمونه في موضوعه فأصبح السلطان أشبه شيء بوجود غريب مكون من أجزاء مختلفة ، أو أشبه شيء برجل ذي عدة أجسام مزود بالعيون وآخر مزود بالأذرع وثالث بالأقدام . . . وهكذا .

ولكن ما هي هذه الارادة العامة التي هي الممارسة الوحيد للسلطان والتي هي مصدر القانون ، انها ارادة تتكون في المجتمع عندما يتعلم كل فرد كيف يضحي بمصلحته الفردية في سبيل صالح أسمى وهو الصالح العامة ، اذ ينتج حينئذ عن تمسك الأفراد بالصالح العام دون سواء روح عام تهدف دائما الى تحقيق هذا الصالح ، وهذه الروح العامة هي الارادة العام ، اذ ينتج حينئذ عن تمسك الأفراد بالصالح العام دون سواء روح

تريد أسمي صالح للدولة ، « انها أم ارادة » . والارادة العامة هي « صوت الكل اذ يعبر عن صالح الكل » وهي أكبر الارادات عدلا ذلك ان كل عمل من الأعمال إنما يتم نتيجة ارادة ولكن ارادة الانسان في صلاح الدولة وخيرها تعد من الناحية الأخلاقية أسمي ارادة .

والارادة العامة هي ارادة الأفراد في مجملتهم ، فروسو قد قال بما سيقول به الفلاسفة الألمان والمدرسة الاجتماعية الفرنسية فيما بعد من أنه تتكون في كل جماعة روح عامة أو عقل جمعي يكون نتيجة لتفاعل عقولهم الفردية بحيث يتكون من هذا التفاعل عقل جديد يختلف عن عقول الأفراد أنفسهم أو هذا العقل الجمعي هو ما سماه روسو « الأنا أو الذات العامة » . والجسم السياسي أو الهيئة السياسية له أيضا من حيث هو كائن أخلاقي ارادته العامة التي تتركب من « خير ارادات الجميع » فهي ليست مجموع هذه الارادات وانما هي روح عامة تعبر عن الارادات الخيرة للأفراد فيما يخص الصالح العام . وهذه الارادة هي وحدها مصدر القانون وهي وحدها التي تمارس السلطان وتوجه قوى الدولة لأن اختلاف المصالح الخاصة هو الذي جعل من الضروري انشاء المجتمعات والانتقال من حالة الطبيعة الى الحالة الاجتماعية .

وللارادة العامة السلطة المطلقة على جميع الأفراد ، ولابد أن تكون ناتجة عنهم مباشرة لا عن ممثلهم فروسو لا يؤمن بالنقابات ولا بالجمعيات ولا بالمجالس النيابية لأن ارادات كل هذه الهيئات ارادات خاصة تقوم بالناورات ضد بعضها بعض وضد الارادة العامة . فالأفراد يجب أن تكون علاقتهم بالدولة علاقة مباشرة ولا تكون يحال ما من خلال نقابات أو جمعيات أو مجالس أو هيئات . وهنا نجد موضوعا طال النقاش فيه بين علماء الاجتماع والسياسة وهو التساؤل عما اذا كان وجود هيئات متوسطة بين الدولة والأفراد يؤدي الى مزيد من ضمان الديمقراطية أو بالعكس يؤدي الى عرقلة الديمقراطية . روسو يرى في هذه الهيئات عائقا للارادة العامة عن الظهور بشكل واضح . ويرى جورفنش أستاذ الاجتماع أن في مثل هذه الهيئات أكبر ضمان لحرية الفرد بدليل أن الحكام الذين يتبعون سياسة الطغيان يعملون أولا الى حل مثل هذه الهيئات المتوسطة . أما ارمان كيغلييه الذي كان استادا بالسربون ، فيعتقد أن الهيئات المتوسطة التي كانت تنشأ في العصور القديمة على أساس الدم أو الأصل كانت حقا جمعيات تؤدي الى الطغيان اما جمعيات اليوم التي تنشأ بشكل حر طبق في من أهم وأكبر عوامل ضمان الديمقراطية .

ولقد بالغ روسو في مؤلفاته في تقديس الارادة العامة حتى كاد يؤليها لانها صوت الشعب وصوت الشعب من صوت الله ، الى حد أن جعل منها

أحيانا « دينا ودنيا » ، تقابل الإرادة العامة حدودا يجب ألا يتعداها ، لأن كل فرد عندما الذي تمارسه الإرادة العامة حدودا يجب ألا يتعداها ، لأن كل فرد عندما تنازل للهيئة الاجتماعية عن حريته وماله إنما كان يهدف الى توجيه كل ذلك لصالح العام الذي يعد صالحه هو في نفس الوقت ، وعلى ذلك فالهيئة الاجتماعية أو الشعب ، يجب أن توجه سلطانها الى كل ما فيه مصلحة الشعب وكل ما يتمشى مع نصوص العقد الاجتماعي ، فاذا وجه السلطان الى غير ذلك لم يكن له سند مشروع من العقد الاجتماعي ، فالسلطان مثلا لا يستطيع أن يكسر مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين لأن تحقيق المساواة من الأغراض العامة التي عقد العقد من أجل تحقيقها ، وكذلك الاعتداء على الحريات أو تقييدها بسبب لا يمت للصالح العام بضلة • فالسلطان اذا خرج عن النصوص المتعارف عليها في العقد الاجتماعي يكون حينئذ غير معبر عن الإرادة العامة أو عن الهيئة الاجتماعية .

والإرادة العامة هي المصدر الوحيد للقانون • ذلك ان العقد الاجتماعي قد أدى الى وجود الهيئة الاجتماعية وبذلك تنتهي مهمته وتبدأ مهمة التشريع الذي عليه أن يمنح الهيئة الاجتماعية الحركة ويعبر عن إرادتها • والقانون عبارة عن علاقة بين الشعب بوصفه صاحب السلطان وبين الشعب بوصفه خاضعا للسلطان في مسألة عامة •

على ان المشرع - في نظر روسو - قبل أن يقترح القوانين يجب عليه أن يلاحظ حالة الشعب الذي يشرع له فهناك شعوب أقل من غيرها في استعدادها لتقبل القوانين الجديدة • فالشعوب « الشائخة » التي رسخت فيها عادات وتقاليدها تبلورت وجسدت مع الزمن أقل استعدادا لقبول تشريعات جديدة من غيرها • وأحسن مرحلة للتشريع هي المرحلة التي يكون فيها الشعب فتيا لم يمض وقت طويل بعد على تكونه • وعلى المشرع أن يمهّد الشعب لتشريعاته كما يمهّد المهندس الأرض ويختبرها ويقوى أجزائها الضعيفة قبل أن يقيم البناء عليها كما يجب ان يلاحظ المشرعون أن ما يصلح للشعب قد لا يصلح لآخر فلكل شعب ظروف تجب مراعاتها •

كما يجب أن يوفر التشريع في كل دولة الحرية والمساواة لأن أي استبعاد لفرد من أفراد الجماعة من شأنه أن يقلل من قوة الدولة التي تقوم قوتها على مجموع حريات الأفراد • والمساواة ضرورية لأن الحرية لا يمكن أن تتصور بدونها • ولكن ليس معنى المساواة أن يتساوى كل الأفراد في مكانتهم الاجتماعية وثرواتهم ولكن المساواة تعني المساواة في الحقوق والالتزامات • على أن الثروة يجب أن تكون موزعة • بحيث لا يكون شخص من الغنى بحيث يستطيع شراء آخر ولا يكون شخص من الفقر

يحيث يلجأ لبيع نفسه « . وعلى ذلك يعد روسو من أوائل المنادين بتضييق الفوارق بين الطبقات .

وأخيرا يقسم روسو في نهاية هذا الجزء القوانين الى ثلاث فئات :

١- قوانين سياسية : وهي التي تحدد علاقة الدولة من حيث هي هيئة ذات سيادة أو سلطان بالشعب في جملته من حيث هو مؤلف من مجموع الرعايا الخاضعين للسلطان ، وهي ما نسميها اليوم بالقوانين الدستورية أو القانون العام .

٢- قوانين تحدد علاقة الأفراد بعضهم ببعض أو علاقة كل منهم بالدولة وهي القوانين المدنية .

٣- قوانين تحدد علاقة الفرد بالقانون بحيث يعاقب عقابا محددا اذا خرج عليه وتلك هي القوانين الجنائية .

ولكن ثمة فئة رابعة أهم بكثير من هذه الفئات الثلاث ، وهي قوانين غير مكتوبة وإن كانت منقوشة في صدور الأفراد ويجب مراعاتها وتلك هي العادات والتقاليد والأعراف المستقرة .

ولا يعالج روسو من هذه الفئات الا الفئة الأولى وهي القوانين السياسية التي يجعل منها موضوع الجزئين الثالث والرابع من كتاب العقد .

الجزء الثالث

في الحكومة

والحكومة هي هيئة متوسطة بين الرعايا والسلطان لكي تتولى تنفيذ القوانين وصيانة الحريات المدنية . وهي هيئة لا سلطان لها اذ السلطان الوحيد في المجتمع للشعب وهي مفوضة لتنفيذ القوانين التي تسنها الدولة ولها ان تتخذ «مراسيم» وهي في سبيل تنفيذ القوانين . غير اننا نستطيع ان نجد صوراً مختلفة للحكومات تختلف من بلد لآخر ، فالسلطان يمكن ان يفوض الشعب كله أو الجزء الأكبر منه في القيام بمهمة الحكم «التنفيذ» وهذه الصورة هي ما نسميه باسم الديمقراطية ، أو يفوض عدداً صغيراً من المواطنين بالقيام بهذه المهمة وتلك هي الحكومة الارستقراطية ، أو يركز الحكم في يد شخص واحد ، وتلك هي الحكومة الملكية . وثمة أشكال أخرى مختلفة ومركبة من هذه الأشكال السابقة ، ولا شك ان أفضل هذه الأنواع هي الحكومة الديمقراطية ، ولكن الديمقراطية بمعناها الكامل لا يمكن ان تتحقق في العالم الانساني . أما الأنواع الأخرى من الحكومات فقد تفسد وتتحول الى الطغيان ، ولكن لما كان السلطان دائماً من الشعب والسيادة له ، ولما كانت الحكومة ليست الا « عميلاً » للشعب أو مفوضة منه فان هذا الطغيان لا أساس له من العقد الاجتماعي ولا من القانون . على انه يجب ان نؤكد هنا - فيما يرى روسو - ان شكلاً معيناً من أشكال الحكم لا يمكن ان يصلح لكل بلد في كل زمان ومكان ، فالظروف قد تجعل شكلاً معيناً أكثر ملاءمة من الأشكال الأخرى .

والوسيلة الوحيدة التي ندلنا على أن نوع الحكم ملائم أو غير ملائم هو الرخاء العام . ولكن عند أية حكومة استعداد دائم نحو الفساد وتغليب المصالح الخاصة لأفرادها على المصالح العامة ومن ثم الفساد محتمل باستمرار . وما دامت المصالح الخاصة قد غلبت على المصالح العامة فمعنى هذا ان أساس الهيئة السياسية نفسه قد انهار وبالتالي تنهار الدولة . ولكيلا تصل الأمور بالدولة الى هذا الحد يجب ان يكثر الشعب من اجتماعاته ومن مناقشته للأعمال الحكومية ويجب ان يسهر على صيانة القوانين

ولا يستقيم للحكومة ، كما يجب على كل شخص أن يتم بثثون الحكم في مجتمعه وألا يقف منها موقفا سلبيا . أن الدولة التي يقول كل شخص فيها لنفسه « ليس لي شأن بالحكم ورجاله » لا شك مآلها إلى الزوال والاختفاء . يجب إذن ألا يدع الشعب للحكومة أية فرصة للفساد والتحول عن الاختصاصات المخولة لها فذلك هو الشرط الأساسي لاستمرار الحكم السليم . ويجب هنا أن نبدد الزعم الذي أتى على لسان بعض المفكرين من أن الحكومة نظام قائم على عقد أبرم بين الشعب وبينها ، إذ لا يوجد إلا عقد واحد وميثاق واحد وهو الميثاق الذي عقده الشعب مع نفسه للانتقال من حالة الطبيعة إلى الحالة الاجتماعية ، ووفق هذا العقد لا يستطيع الشعب أن يتنازل عن سيادته أو سلطاته لأية هيئة . وعلى ذلك فلا يمكن أن يوجد مثل هذا العقد بين الحكومة والشعب ، بل الحكومة مجرد هيئة مفوضة من الشعب للقيام بنوع خاص من الأعمال وهي أعمال التنفيذ ويظل الشعب محتفظا بالتشريع . فتكون الحكومة أو تفويضها إنما يتم وفق قانون يصدر عن الإرادة العامة ، وليس من عقد ، وأعضاؤها إذن ليسوا سادة للشعب ، بل هم مجرد موظفين يعملون في خدمة الشعب . ولما كان أساس الحكومة قانونا يصدر عن الشعب فإن أية حكومة تكون مؤقتة يستطيع الشعب أن يغيرها ، سواء بتغيير أعضائها أو بتغيير شكلها في أي وقت يراه مناسباً . وهنا نصل إلى الجزء الرابع والأخير .

الجزء الرابع في ادارة شؤون المدينة

ان الحكم السليم يستند دائما كما قلنا على الارادة العامة التي لا تقوم الا على الصالح العام ، وهي من هذه الوجهة معصومة من الخطا بمعنى ان الارادة العامة لا يمكن ، وبخال من الأحوال ، أن تنتج الا الى الصالح العام ، ولكن ليس معنى هذا انها لا يقرر بها أحيانا ويصور لها الصالح الخاص على انه صالح عام فنتجها اليه عن غير تبصر . ولكن تربية الأفراد كفيلة بتكوين ارادات عامة لا يمكن التفرير بها أو ايقاعها في الغش . ولكيلا تقع الارادة العامة في الخطأ الذي يصور لها النفع الخاص على أنه عام يجب أن تكون قراراتها « قوانينها » قليلة العدد ، كما يجب ألا تكون القرارات الا في المسائل البسيطة الواضحة . فالدولة المثالية عند روسو هي التي لا تحتاج الا لعدد ضئيل من القوانين الضرورية لحياتها .

ولكن كيف السبيل الى معرفة الارادة العامة ؟ السبيل الوحيد - في نظر روسو - هو أن يبدى المواطنون رأيهم في كل مسألة في استفتاء حر ، والمقدد الاجتماعي هو الحدث الوحيد الذي كان يتطلب الاجماع ، اما القوانين فلا تتطلب في تقريرها وحتى الارادة العامة الا الاغلبية المطلقة ، اذ يجب في هذه الحالة أن تخضع الأقلية لارادة الاغلبية .

أما عن تعيين أعضاء الحكومة فهو يتم في الدول المختلفة بـسورتين :

١ - القرعة .

٢ - الاختيار أو الانتخاب .

ونستطيع فيما يرى روسو أن نجعل الطريقتين وذلك باللجوء الى طريقة الانتخاب في الوظائف التي تحتاج الى مهارة خاصة كالوظائف العسكرية ، والى طريقة القرعة في الوظائف التي لا تحتاج الا الى ذوق سليم ونزاهة وعدل .

ويختتم روسو هذا الجزء من مؤلفه بالحديث عن الدين وعلاقته بالدولة والمجتمع ويبين كيف أن الشعوب القديمة كانت تعد الآلهة ملوكا لها ، فالملك اله والاله ملك وكان نظام الحكم يعتمد على الدين ، وكان لكل دولة دينها وآلهتها بحيث لم يكن من حق اله في مجتمع أن يعتدى على اله آخر في مجتمع آخر ، فالآلهة مستقلة بعضها على بعض استقلال المجتمعات التي تدين لها ، والحروب السياسية التي كانت تقوم بين الدول كانت أيضا حروبا دينية وكانت السياسة والدين شيئا واحدا . . الى أن أتت بعد ذلك الأديان الكبرى .

وينادي روسو بضرورة تكوين دين مدني يقوم على تقديس المقد الاجتماعي والارادة العامة . لابد من وجود دين مدني يجعل المواطنين يحبون وطنهم ويقدمونه ويتفانون في القيام بواجباتهم والتزاماتهم نحوه. مثل هذا الدين الاجتماعي أو المدني سيكون مسيطرا على الأفراد بحيث يحماهم على التمسك بالقوانين التي هم مؤلفوها . ويطرد من رحمته كل خارج عليها .

المقد الاجتماعي والفكر الانساني

تلك هي الأفكار الرئيسية التي يعالجها روسو في كتاب المقد الاجتماعي ، فما هو موقف العلماء منها وكيف أثرت تلك الأفكار في الفكر الانساني ؟

يندر أن تجد في تاريخ الفكر الفلسفي والاجتماعي والسياسي مفكرا وقف منه العلماء مواقف متناقضة كروسو . يقول عنه « بنجامن كنستان » انه « أبشع حليف للطغيان في شتى صوره » . ويقول ديجوى استاذ القانون العمام المشهور « ان روسو يعد أبا للطغيان العفوي والتحكم القيصري والموحى بمبادئ الحكم المطلق التي عبر عنها كانت وغيغل » . ولقد وصف كثير من المؤلفين روسو بأنه كان فرديا في مذهبه الى جانب كونه طغيانيا فيقول عنه « كويان » ان فكرة التقدم من الأفكار التي لا يمكن ان نعزوها لروسو « بينما يذهب « هارولد لاسكي » (٩) الى زائي مخالف لرأي كويان على خط مستقيم ، اذ يقول « ان روسو كان يؤمن في حماس بفكرة التقدم » ويعتقد « لامني » ان مؤلفات روسو كانت اعلانا صارخا « لحرب ضد المجتمع وضد الله » ويعتقله « لانسون » ان روسو لم يكن فرديا في مذهبه بل انه انتهى الى نوع من اشتراكية الدولة يخضع الفرد فيه لسلطة المجموع الذي وهب له نفسه الى الأبد . ويضيف الى ذلك أن روسو قد ترك طابعا قوميا وأصيلا في السياسة والتربية وانه يقف على

رأس الطريق الموصلة لكل ما يشتمل به العالم الحديث من نعم ديمقراطية سياسية . ويعتقد « برجسون » أن فلسفة روسو تعد أقوى مؤثر في العقلية الانسانية في العصر الحديث .

وهكذا انقسمت آراء العلماء وتشعبت ، بعضهم يمدحهم يقدمها وبعضهم الآخر يمدحهم أبعد ما يكون عن التقدم ، بعضهم يعتقد أنه حليف الطغيان وبعضهم الآخر يمدحهم على رأس المنادين بالنظم الديمقراطية الحديثة ، بعضهم يمدحهم فرديا وبعضهم الآخر يمدحهم اشتراكيا .

ولكن مهما اختلف العلماء في تقديرهم لروسو فإنه يمدح من أكبر دعاة العصر الحديث الى الحرية وتخليص المجتمعات من شبح الطغيان السياسي الذي عانى منه شخصيا ومواطنوه كثيرا . اذ يقول في هذا الصدد في قصة « الويز الجديدة » : « ان الانسان مخلوق بلغ من التبل حدا يجعل من الصعب استخدامه كأداة لغيره ، كما يجعل من العسير استخدامه لما يفيد الآخرين ما لم يكن في هذا فائدته هو أيضا » . ولا يمكن أن نتصور أن يكون روسو داعية للطغيان في الوقت الذي كان فيه هو نفسه يقاسي من الطغيان ، وقد يكفي دليلا على حسن نيته أن الطبعة الأولى من العقد الاجتماعي صدرت وعليها صورة تين هوبس بلا رأس إشارة الى أن روسو إنما اراد بهذا الكتاب أن يقطع رأس الطغيان الذي كان تين أو لوثنان هوبس رمزاً له .

ثم مما يثبت أيضا حسن نية روسو حملته على نظام الرق واثباته بالبراهين القانونية أنه نظام غير مشروع مهما كانت المصادر المؤدية اليه بما في ذلك الحرب ذاتها ، وإيمانه التام بأن السلطان والسيادة دائما للشعب وأن من حق الشعب أن يتور على السلطان الباغى .

واذا نحن بحثنا في مبادئ الثورة الفرنسية وهي الحرية والاخوة والمساواة لوجدناها كلها بارزة في العقد الاجتماعي ، ولا غرابة في ذلك فان روسو كان من مؤلفي القرن الثامن عشر الذين أدت مؤلفاتهم الى الهاب الحساس واشعال الثورة ، ان لم يكن على رأسهم جميعا .

وقد قال نابليون : « لولا روسو ما حدثت الثورة الفرنسية ! » .

- (١) رومان رولان : (١٨٦٦ - ١٩٤٤) مؤلف فرنسى نال جائزة نوبل للأدب سنة ١٩٥٥ .
- (٢) كونفوشيوس : انظر الباب الأول من الجزء الأول من هذا الكتاب .
- (٣) جمهورية أفلاطون : انظر الباب الثانى من الجزء الأول من هذا الكتاب .
- (٤) سينيكا : أوقيوس انانوس سينيكا (٣ ق.م - ٦٥ ع) شاعر وفيلسوف وخطيب ورومانى من الرواقين . اشرف على تربية الامبراطور نيرون . كتب فى الاخلاق والفلسفة .
- (٥) كارليل : توماس كارليل (١٧٩٥ - ١٨٨١ م) كاتب ومؤرخ انجليزى بحث فى الأدب والفلسفة الأثانية . له مؤلف ضخم عن الثورة الفرنسية سنة ١٨٣٧ . كان من أبرز شخصيات عصره ونأثر به الكثيرون .
- (٦) روح القوانين : انظر الباب التاسع من الجزء الأول من هذا الكتاب .
- (٧) هوبس : توماس هوبس (١٥٨٨ - ١٦٧٩) فيلسوف انجليزى . أخذ بالذهب المادى ورفض التنباليزيكا التأميلية . وكان من أصار المذهب الدرى .
- (٨) جروسبيوس : هوجو جروسبيوس (١٥٨٣ - ١٦٤٥) فقيه هولندى ألف فى قانون الحرب والسلام (الذى يعتبر أول نص يحدد القانون الدولى .
- (٩) لاسكى : هارولد لاسكى (١٨٩٣ - ١٩٥٠) مفكر انجليزى اشتراكى - أول المفكرين الأوربيين الذين أسسواوا ال أهمية الادارة المحلية والامركزية والديمقراطية الصناعية . من مؤلفاته (تأملات فى ثورة مصر) .

فنى التربية الجمالية للإنسان
فردريش شيلر
١٨٢٧ م

في بدء حديثنا عن نظرية التربية الجمالية للإنسان لشاعر الحرية
«ويطل الأدب الألماني فردريش شيلر ، يمكننا أولا أن نوجز نظريته
الجمالية فيما يلي :

هناك انفصال ملحوظ بين عالم الحرية وعالم الضرورة ، يلاحظ في
سلوك الفرد ، كما يلاحظ في انحراف المجتمعات . ولن يستطيع الإنسان
أن يشعر بالرابطة بينهما إلا بعد رجوع إلى مثل مشخص يؤكد إمكان قيام
هذه الرابطة . والعمل الفني ، بوصفه شكلا حيا ، يلتقي فيه الشكل
بالمادة ، وعالم الحرية بعالم الضرورة ، هو أعظم دليل يعيد ثقة الناس في
عدم انفصال هذين العالمين . فإذا استطعنا تنبيه الناس إلى قيمة الفن
ووسائله المبتذلة العلية ، المختلفة عن تصوراتهم الحسية له ، أمكن
بلوغهم مرحلة عقلية أخلاقية عليا . وهذا لا يعني خضوع الفن لأي توجيه
تربوي أو أخلاقي ، كما يفهم أحيانا في بعض النظريات ، فمن الواجب
توفر الحرية في الفن . فيغيرها لن يحقق رسالته في صورة صحيحة .

والنظرية تتعرض إلى كثير من أساءة الفهم ، بسبب عدم تحديد
مصطلحات محددة من ناحية ، وبسبب استخدام مصطلحات تحتمل
تفسيرات وتاويلات متعددة والتي جعل لها معنى فلسفيا مثاليا مختلفا عن
معانيها المعتادة ، وعن المعاني التي شاعت بعد ذلك في نظريات مادية
مثل نظريات داروين (١) وسبينسر (٢) .

فالنظريات التي تجعل الفن مجرد مرحلة من مراحل الروح ، قد
تثير تشككا في مدى تقدير الفيلسوف للفن ، فهل كان الفن عند شيلر
مجرد مرحلة متوسطة بين المرحلتين الطبيعية والأخلاقية ، أي أنه كان
على حد قول كروتشة (٣) مجرد « فترة انتظار » تقضي في هدوء وتأمل
حتى يتم بلوغ المرحلة الأخلاقية الأخرى . لا شك أن هذا التفسير يتعارض
كثيرا مع كل عبارات التقدير والاعجاب التي امتلأت بها مقالات شيلر
ومؤلفاته .

حياة قصيرة وعميقة !

ان حياة شيلر تتميز مثل مواهبه بخصيها وعمقها ووفرة متناقضاتها . اذ كان طبيبا وضابطا وشاعرا ومؤرخا وصحفيا وفيلسوبا ! ، كما انه ذاق مرارة الفقر والحرمان ، وعانى الأمرين من طغيان دوق اقطاغي من أقسى الطغاة من الذين عرفتهم ألمانيا قبل وحدتها . وإلى جانب هذا ، فانه قد حظى بتقدير بلاده ومفكرها بوصفه مؤلفا لمجموعة هامة من المسرحيات ، قد كان لها أثر عظيم على الفكر العالمى ، لا يقل عن أثر سوفوكليس أو شكسبير .

فقد ولد كريستوف فردريش شيلر فى قرية مارباخ من أعمال دوقية فيرتمبرج فى ألمانيا فى ١٠ نوفمبر سنة ١٧٥٩ . وهو ينتمى الى أسرة صوابية عريقة . وكان والده يعمل جراحا فى آلاى فرساي بافاريا ، وظل طول حياته مخلصا لدوق فيرتمبرج وجيشه .

ويقال ان شيلر كان يحب الوحدة منذ طفولته ، ولهذا كره القيود المدرسية ، وأحب الانطلاق فى الجبال والغابات ، وكثيرا ما سأل أمه فى طفولته عدة أسئلة تدل على حيرة ميتافيزيقية ولغة الى معرفة سر الوجود .

وقبل بلوغه العاشرة من عمره ، نقل أبوه الى آلاى مرابط بمدينة لودفيجسبورج ، حيث كان يقيم الدوق كارل أويجن – دوق فيرتمبرج – الذى اشتهر بفطرسه .

وانتهت نية والده منذ طفولته الى إلحاقه بخدمة الكنيسة ، ولهذا التحق بأحدى مدارس اللغة اللاتينية فى لودفيجسبورج ، تهيذا لإرساله الى إحدى كليات اللاهوت . وهناك أظهر نبوغا وميلا الى تذوق الشعر اللاتينى . وبعد انتهاء دراسته بالمدرسة اللاتينية ، لم يستطع متابعة الدراسة وفقا للبرنامج الذى رسمه له والده ، ذلك لأن دوق فيرتمبرج اختاره للالتحاق بمدرسة حربية أنشأها فى دوقيته ، فخضع والده صاغرا

لرغبة الدوق ، وكتب الإقرار المألوف في مثل هذه الأحوال ، بعدم ترك
ابنه خدمة الدوق طول حياته .

وكان شيلر في الثالثة عشرة من عمره ، عندما أصبح طالبا في
المدرسة الحربية . وظل بها ثمانى سنوات . وفي هذه المدرسة ، ينقسم
الطلبة الى طائفتين : طائفة متميزة وتدعى "Chevalier"

وأخرى عادية وتسمى "eleves" ، « والشغاليه » ميزون
في طريقة أكلهم ونومهم ، اذ كانوا ينامون على أسرة خاصة ، وياكلون على
مائدة على شكل جدوة الفرس ، ويباح للمتفوقين منهم تقبيل يد الدوق .
أما « الالف » ومن بينهم شيلر ، فعليهم أن يقتنعوا بمنزلتهم الوضيعة ،
وفي المناسبات السعيدة ، يساج لهم تقبيل ذيل معطف الدوق ، بدلا
من يده !

وتعلم شيلر في المدرسة الحربية اللغات : اليونانية واللاتينية
والفرنسية ، والرياضيات والجغرافيا والتاريخ ، ودرس القانون ، ولكنه
لم يبد شغفا به . ونقلت المدرسة الحربية بعد ذلك الى شتوتجارت ،
وأنشئ بها قسم خاص بالدراسات الطبية . وطلب شيلر الالتحاق بهذا
القسم بسبب كراهيته للقانون ، وتضمن منهج دراسته دروسا في علم
النفس والأخلاق وعلم الجبال . وكثيرا ما كان الأستاذ « أبل » أستاذ
علم النفس يستشهد أثناء محاضراته بأمثلة من الأدب . ولعل شيلر قد
رضى بالبقاء في هذه المدرسة ، من أجل تمتعه باللحظات القليلة التي كان
يستمتع فيها الى مثل هذه الأمثلة الأدبية الضئيلة .

وكان موضوع البحث في الامتحان النهائي هو : « الفلسفة
والفسبولوجيا » . ولم يرض المتحنون عنه ، واضطر للبقاء سنة أخرى ،
امضاهما في أسوأ حال . وفي امتحان التخرج ، تقدم ببحثين أحدهما
باللاتينية ، والآخر بالألمانية عن « الصلة بين طبيعة الانسان الحيوانية
وطبيعته الروحية » . وافر المتحنون نشر هذا البحث . وتخرج شيلر من
المدرسة الحربية في ١٤ ديسمبر سنة ١٧٨٠ م .

وعين طبيبا لآلاى مدفعية مرابط بشتوتجارت ، وكان يحمل لقباً
متواضعا هو « فيلد شيرر » ولكنه كره عمله ، ولم يتصف بالمهارة في
أدائه . ولهذا كثيرا ما احتدمت الخلافات بينه وبين رؤسائه . وأقبل
في نهم على القراءة في الأدب ، بعد ان كانت محسرة عليه طوال مدة
دراسته ، كما قام بكتابه أول مسرحية مشهورة له وهي « اللصوص » .

ولكن دوق فيرتمبرج غضب من اشتغاله بالكتابة المسرحية . ومن مغادرته مقر عمله الى مانهايم ، بغير معرفته . ولهذا أمر بحجزه في المعتسكر مدة أربعة عشر يوما ، كما اصدر كذلك أمرا بمنعه من الاشتغال بالكتابة . وصمم شيلر على عدم الازعان للدوق ، الذي اشتهر بالقسوة والظفرسة . وهرب من شتوتجارت الى مانهايم . وحاول الدوق تعقبه ، وطالب المسئولين في مانهايم بتسليمه . ومنذ ذلك الوقت ، بدأت مناعب شيلر ، أو بدأت حياته الحققة بمعنى أصبح . فقد تعرض للجوع والحرمان والتشرد ، بعد أن فقد وظيفته الصغيرة ، وبعد أن اضطر الى الافتراق عن والديه . وازدادت أحواله سوءا بسبب ترفعه وإيائه ، ونفسوره من كل فعل يحط من كرامته ، أو يدل على تراجع عن مصيره الذي اختار له لنفسه .

وازداد اضطراب شيلر ، وكثرت تنقلاته بين المدن الألمانية الكثيرة بحثا عن أى عمل يتلاءم مع مواهبه الأدبية . ولم يشعر بأى اطمئنان الا بعد أن قابل « كيرنر » الذي كان يعمل مستشارا للباط في درسدن ، ومن المولعين بالفلسفة والموسيقى والأدب والتاريخ ، ومن أفضل الملحنين بمداغة كذاظ بوجه خاص . وتأثر شيلر بثقافته تأثرا ملحوظا ، وظهرت آثار ذلك في كتابه « رسائل فلسفية » وفي اقدامه على اتمام روايته الشهيرة « دون كارلوس » .

وإن يهنا بعد ذلك من حياة شيلر الا الفترة التى أمضاها فى كل من « فيمار » و « بينا » . فقد كانت فيمار كمبة الفكر والأدب فى تلك الأيام . ومن الواجب ارجاع الفضل فى ذلك الى دوق فيمار ، وثقافته الرفيعة ، وتشجيعه للأدباء والمفكرين .

فعندما وصل شيلر الى فيمار فى يوليو سنة ١٧٨٧ ساعده أصدقاؤه على الحصول على وظيفة ثابتة ، مدرسا للتاريخ فى جامعة « بينا » . وفى بينا قابل أصدقاؤه عديدين من المشتغلين بالفلسفة والفكر من أمثال جوته (٤) وهيمولت وفيشته (٥) الذى كان قد عين أستاذا للميتافيزيقا خلفا للفيلسوف راينهولت .

وتوطدت الصلة بينه وبين جوته فى فترة اقامته فى بينا ، وخاصة بعد سنة ١٧٩٤ . وكثيرا ما أمضى جوته أياما طويلة معه عند زيارته الى بينا ، وكثيرا ما تبادلوا الرأى فى مختلف الموضوعات . واعترف جوته بأن شيلر هو صاحب الفضل فى اعادته الى كتابة الشعر بعد انقطاعه عنه ، واتجاهه الى العلم ، وأنه أعاده الى الشباب ثانية . واشتركا معا فى

الفكر الانسانى ج.٢ - ٢٥٧

كتابه « إبيجرامات » التي تميزت بشدة سخريتها • وفي هذه الفترة وهن اهتمام شيلر بالفلسفة والميتافيزيقا ، وازدادت عنايته بالشعر • وقد يمزى هذا التغير الى أثر جوته ، لأنه كان يرى الشعر فى منزلة أسى من الفلسفة • ففيه على حد قوله كل شىء يبدو فى صورة حقيقية حية بهيجة متوافقة ، يعكس الفلسفة التى تظهر الأشياء جامده مجردة مصطنعة • وفى الشعر ، تبدو الحياة فى صورة متألفة ، أما الفلسفة فانها تظهرها مليئة بالتناقض والمتناقضات • وعلى هذا يصح فى نظر جوته اعتبار الشاعر وحده هو الانسان بمعنى الكلمة !

والجدير بالذكر أن شيلر توفى يسوم ٩ مايو سنة ١٨٠٥ ، فى الخامسة والأربعين من عمره •

هذه خلاصة مركزة لحياة شيلر القصيرة والعميقة ، ولا يختلف المؤرخون كثيرا فى اشاداتهم بدوره وبنور جوته فى خلق أدب المانى عالى • فلم تعرف أكثر المحاولات الأدبية السابقة لهما خارج ألمانيا الا فيما ندر • ولا يختلف المؤرخون كذلك فى الثناء على شيلر ، وتشامخه واعتزازه بذاته ، وعدم استسلامه لليأس أو القنوط ، لأنه لم يكن متشائما ، اذ اعتقد فى وجود قوة فى الانسان تساعد على التسامى والتحليق بعيدا عن أوصاب الحياة •

فلسفة شيلر .. بين التصور والتأمل !

بقى بعد ذلك تناولنا لفلسفة شيلر ، وفلسفته الجمالية بوجه خاص ، وقد أدرك شيلر نفسه مدى اختلافه عن الفلاسفة الذين تقتصر مهمتهم على التأمل البحت . ولهذا قال في رسالة إلى فيشته : « اننى لا أود توضيح أفكارى إلى الآخرين فحسب ، بل أود أن أقدم لهم روى بأسرها ، كما أحاول التأثير في أحاسيسهم بالإضافة إلى عقولهم » . وأدرك أحيانا صعوبات الجمع بين خصائص الشاعر وخصائص الفيلسوف ، وقال : « فى الوقت الذى يطرح فيه الفيلسوف خياله جانبا ، وفى الوقت الذى لا يعنى فيه الشاعر بالتجريد ، فأننى أرى نفسى مرغما ، عندما أعمل شاعرا وفيلسوبا فى نفس الوقت على الاحتفاظ بالقدرتين (الخيال والتجريد) . ولن أستطيع المحافظة على تجانس القدرتين ، إلا اعتمادا على جهد فكرى باطنى مستمر » . وفى أحيان أخرى أظهر تشككا فى فلسفته الفريدة بعد امتزاجها بروح شاعريته ، مما أدى إلى انكار البعض انتماءها إلى الفلسفة أو الشعر معا . ولهذا أرسل إلى جوته يقول : « إن عقلى يعمل وفقا لطريقة رمزية ، فأننا أرغف مثل الطيور الهجينة ، وأحار بين التصور والتأمل ، وبين المنطق والشعور ، والاعتماد على الفهم والتريخة الخلاقة ، هذه الحالة هى التى جعلت أفكارى وأشعارى ، وخاصة فى مستهل حياتى ، تبدو فى صورة حقاء بعض الشيء » . فقد كان جانباى الشعرى يطفى ، عندما كان الواجب أن أتفلسف ، كما أن روى الفلسفية كانت تتحكم عندما أود قول الشعر . وحتى الآن ، كثيرا ما يتدخل الخيال فى تفكيرى المجرد ، كما يقتحم الفهم - فى برود - أشعارى » .

ولكننا فى الحقيقة ، وبعد قراءة بعض كتابات شيلر الفلسفية ، قد نرى أنه ظلم نفسه كثيرا بهذا التحليل . فلا يصح انكار أهمية أكثر أفكاره الفلسفية ، فى علم الجبال بوجه خاص ، وقد أشار بذلك كثيرون ، فى مقدمتهم هيجل وشلنج (٦) ، وإن كان بعض الأدباء لم يرضوا عن تجربة الجمع بين الشعر والفلسفة .

هذا يدلنا على أن تجربة الجمع بين الشعر والفلسفة لا تلقى تأييدا على الدوام . ولكن الرسائل التي سوف نعرضها في هذا الفصل من الكتاب « في التربية الجمالية للإنسان » قد استطاعت اثبات أهميتها الفلسفية . إذ ندر ظهور مؤلف في علم الاستطالقا (V) ، لم يمن عرضها، والتنبؤ به بقيمتها . ولابد من ارجاع ذلك الى معرفة شيلار العميقة بفلسفة معاصريه . فقد قرأ فلسفات بعضهم مثل كانط ، وقابل البعض الآخر مرارا في « بينا » من أمثال راينهولت ، وفيشته وهومبولت ، وإلى جانب هذا ، فقد عرف الفلاسفة اليونانيين ، وقرأ أكثر مؤلفاتهم باللغة اليونانية نفسها . وهذا يعني انه لم يكن مجرد مردد لفلسفة كانط ، ففي فلسفة الجبال بوجه خاص ، استطاع تعمق عدة موضوعات لم يطرقها كانط ، وخاصة في رسائله : « عن الشعر في صورته الفطرية ، وفي صورته العاطفية » . ففيه مقارنة فلسفية بين اتجاه اليونانيين الطبيعي ، والاتجاه الحديث المثالي . ولم يصف من أعقبوه من فلاسفة تاريخ الفن ، من أمثال شليجل (A) وشلنج شيئا ذا قيمة الى فكرته .

نظرية شيلر :

الجمال ومهمته في تحقيق التوافق النفسي

من البدء ، ينبغي التنويه بأن دراستنا هذه ستتركز على كتاب. فلسفي من كتب شيلر . وهذا يعني أننا لن نتناول إلا في صورة عرضية عابرة جوانبه الأدبية المتعددة . التي تمثلت في شاعريته الغدّة ، باعتباره من أعظم ممثلي الأدب الألماني الحديث ، كما تمثلت في دوره الكبير في التمهيد للحركة الرومانتيكية بألمانيا .

ولرسائله قصة طريفة ينبغي ذكرها ، قبل البدء في تلخيصها اذ هي تدل على مدى ترفع شيلر ، وعدم تقبله أية هبة أو منحة بغير مقابل . فيقال إن الكاتب الدنيماركي « ينس باجيسين » قد أعجب بها أينما أعجاب . فلما عاد إلى وطنه تحدث عنه ملياً إلى أمير أوجستنبرج ، والي وزيره الكونت فون شيملمان . وسرعان ما تأثر الأمير والوزير بهذا النساء . فلما عرف الأمير بعد ذلك بحالة الضنك التي يجيهاها شيلر وبتوجهه من آلام المرض (١٧٩١) . رأى إرسال منحة تقدر بثلاثة آلاف تالر إلى شيلر ، على أن يدفع ألف تالر إليه سنوياً .

وقد قبل شيلر هذه المنحة ، ولكنه رأى أن يهدي الأمير مجموعة من الرسائل الفلسفية اعترافاً بفضلته ومآثره ، وكما تلقى المنحة على ثلاث دفعات ، فإنه قد نظم رسائله في ثلاث مجموعات أيضاً ، كتبها في سنتي ١٧٩٣ ، ١٧٩٤ م .

وتتألف المجموعة الأولى من تسع رسائل ، وتدور حول فكرة تحويل الدولة من صورتها الخاضعة للطبيعة إلى صورة مثالية ، مع بيان العوائق التي تحول دون انجاز ذلك .

أما المجموعة الثانية ، فتتألف من سبع رسائل ، تتضمن تحليلاً لمعنى الجمال .

ثم يجيء آخر مجموعته وهي مؤلفه من إحدى عشر رسالته ، موضوعها : مهمة الفن .

وترتكز نظرية شيلر على افتراض أن الانسان يتبع عالمين ، وأنه مرغم على اتباع طريقتين متعارضتين في نفس الوقت ، كما أنه مطالب بتلبية مطالب كلا الطرفين ، الى جانب ضرورة التوفيق بين ما يظهر من تعارض بينهما . وتتحقق هذه الغاية بوساطة العنصر الجمالي (الاستطائقي) الذي يوحد بين المادة والشكل ، وبين ما هو حسي ، وما هو عقلي ، ولن يصبح الانسان حرا ، الا بعد تحقيق هذا التوافق . فلا يصح اعتباره حرا ، مادام يتبع أى حافز من هذين الحافزين .

ولم ير شيلر الجمال وسيلة لتحقيق التوافق النفسى فى الانسان فحسب ، اذ هو قد رآه كذلك الوسيلة الوحيدة لتخليص المجتمع من شروبه . فقد شكك فى رسالته الثانية من احداث عصره ، وخضوعها المطلق للضرورة ونجاحها فى اخضاع كل ما هو انساني وروحي لمشيئتها . فقد أصبحت المنفعة صنم العصر الأكبر ، ومن واجب الجميع الانحناء لهذا الصنم . واعلان ولائهم له . وفى مثل هذه الحالة ، لم تعد لقيمة الفن الروحية أى اعتبار . ولقد نجحت الأبحاث الفلسفية المجردة من كل روح فى القضاء على الخيال الانساني ، وترتب على ذلك انكماش رقعة الفن ، فى نفس الوقت الذى ازدادت فيه سيطرة العلم وهيمنته . ورأى شيلر أن مساوىء عصره السياسية لن تحل الا بوساطة العناية بالجمال ، لأن الاهتمام بالجمال وحده هو الذى سيحيى بالحرية . .

ويوضح شيلر رأيه هذا ، الذى قد يبدو غريبا لأول وهلة بقوله : « ان الطبيعة هى التى تسيطر الانسان ، اذا رآه عاجزا عن استخدام حريته وروحه ، ولكن الانسان قد لايرضى عن الاستسلام للطبيعة ، ويحاول بمقله اكتشاف أمرها ، ويترتب على ذلك نجاحه فى ابداع شيء من اختياره عوضا عن المعطيات الطبيعية . وبذا يستيقظ الانسان من سباته المترتب على خضوعه للحس ، ويعرف نفسه وروحه . وينتهى شعوره السلبي تجاه الدولة ، وتجاه ما طنه قوانينها الطبيعية . والضرورات التى فرضتها عليه . وأول ما يذكره بهذه الحرية هو الفن » .

على أن الخلاص من هيمنة الدولة وسيطرتها ليس مسألة هيمنة ، كما يبدو من الكلمات السابق ذكرها . اذ أن هيمنة الدولة والطبيعة قد ارتبطت بسيطرة العلوم الخاضعة للضرورة . وما فيها من ابتعاد عن كل ما هو روى . وتنزيق لما له وحدة أصلية . وتزيد الأمور تعقيدا

بجعل السيطرة الحكومية وجهازا المصنع . ومن ثم أصبح «سردس»
الضرورة أمرا شساقا . فالدولة بمعنى الزمن لم تعد بحاجة الا الى التزور
اليسير من قدراتنا ، كما انها قد أصبحت تشعر بعباء نحو كل من يحاول
التحرر ، أو الافلات من الدور المحدد الذي قررته له . والعلم كذلك في
أساليبه التحليلية ، وشدة التصاقه بالطبيعة والواقع ، قد أضعف من
خصب الخيال وحرية ، كما غدا الحس سيد الموقف ، وأصبح المنهج
التجريبي لا يحرص على شيء سوى التركيز على التجربة والتزام حدودها ،
وتنحس ذلك عن قمع الخيال وخضوعه لنظام آلى رتيب ، وتوقفه عن
الانطلاق بحرية تساعده على تأكيد وجوده . وإذا كانت الأجسام في حاجة
الى ممارسة تدريبات بدنية مختلفة ، تقوم فيها بتحريك أعضائها بحرية ،
فلا جدال أن الملكات الانسانية بالمثل في حاجة هي الأخرى الى تدريبات ،
ويترتب على استخدام هذه المواهب بحرية ظهور الفن .

وشيلر هنا يعنى الفن بمعناه الروحي العميق ، اذ هو لا يعنى الفن
الجزئى الخاضع لضرورات الطبيعة أو الذى أصابه داء العصر ، أو الذى
أصبح مائلا للعلم فى شدة خضوعه للقوانين والقواعد والأصول .

ولكن كيف يستطيع الفنان أن يؤمن نفسه ضد مساوىء عصره التى
تحيط به من كل ناحية ؟ وهل يقصد شيلر عدم الاعتراف بالواقع
أو تجاوزه ؟

ان شيلر لم يلجأ الى مثل هذا الحل . اذ رأى من واجب الفنان
السعى نحو الجمع بين الممكن والضرورى .

فنحن لا نستطيع انكار وجود مطلبين متعارضين عند الانسان .
المطلب الأول يدعو الى ضرورة الخضوع للواقع والضرورات المادية ، أى أن
يصبح الانسان جزءا من العالم أو الواقع . فاذا أراد الانسان ألا يصبح
جزءا فى هذا العالم ، فعليه أن يبتدع شيئا ، أى يصنع شكلا متمايزا
متوافقا يفرضه على كثرة المادة المضطربة .

فهناك اذن حافظان فى الانسان ، أحدهما حسى مرتبط بالجانب
الطبيعى أو الحسى فى الانسان ، ويرمى الى تقييده بقيد الزمن وتحويله
الى كيان مادى ، وجعله يقنع بالوجود المتناهى ، وعدم البحث عن التسامى
أو عن أى لا متناهى ينتهى الى غير الحاضر . اما الحافظ الثانى ، الذى
سماه شيلر : الحافظ الصورى ، فينبع من طبيعة الانسان العقلية وتعلقه
بالمطلق . وهو يسعى الى تحريره ، وإلى المحافظة على كيانه وسط اضطراب
الظواهر الطبيعية ، وتضخم الذات وعدم خضوعها للحس ، وتمكنها من

القضاء على كل القافض بواسطة الفكر المثالي ، وإذا حدث ذلك ، شعرنا وكأننا لم نعد خاضعين لزمان ، وكأننا صموت كلى يعبر عن الروح الانسانية كلها .

ولاول وعلة يبدو هذان الحافزان متعارضين . فكيف اذن نستعيد وحدة الطبيعة الانسانية ؟ واول حل يتبادر الى الأذهان هو خضوع الحافز الحسى بغير قيد أو شرط للحافز العقل . ولكن مثل هذه السيطرة ، حتى لو تحققت ، فانها لا تعد حلا موفقا في نظر شيلر ، لأنها ستترك الانسان مشتمتا . ومن الواجب لذلك ابقاء الحدود الفاصلة بين الحافزين . فلا ينبغي أن يتدخل الحس في أى شىء يخص العقل ، كما ينبغي ألا يقرر العقل شيئا يخص الشعور . ومعنى ذلك هو ادراك الاختلاف الضرورى القائم بين الحافزين ، وعدم الخلط بينهما . ولن تتحقق هذه النتيجة الا بفضل التعلم والثقافة . فيفضلهما تتم حماية الملكات الحسية من تأثير الحرية ، كما تتم كذلك حماية الشخصية الانسانية من طغيان الحس . فلا ننسى أن العالم ممتد من مكان وزمان ، ويتألف من أشياء دائمة التغير. ومن ثم ينبغي أن تكون الملكات التى تربط الانسان بالعالم قادرة على التمييز . غير أن هذه الملكات ينبغي أن تركز على جوهر راسخ يتصف بالاستقلال والحرية ، والقدرة على الوقوف في وجهه الطغيان الحسى ، اذا تجاوز حدوده .

الانسانية غايتها الكمال

من هذا يتضح ضرورة صفل الانسان بحيث يحقق غايتين : الحصول على أكبر قدر من المادة المعطاة نتيجة للقاءاته المتعددة بالعالم . ثانيا : ضمان تقوية الجانب الارادى ، وجعله مستقلا عن المعطيات الخارجية . فاذا تعاونت هاتان الغايتان ، أمكن للانسان أن يسمو بوجوده الى أعلى مرتبة . فبدلا من استسلامه للعالم الطبيعى ، فانه سيجعل هذه الدنيا بما فيها من طواهر متعددة كامنة في نفسه ، كما انه سيوفق بينها وبين وحدة عقله وروحه .

على أنه في حالة الانحراف ، تتحقق نتيجتان عكسيتان ، فاذا أصبح الحافز الحسى مهيمنًا ، كان معنى هذا اختفاء الكيان الانساني ، ونهاية الشخصية الانسانية . وإذا ساد الحافز العقل ، تحول كل شىء الى شكل بغير مضمون ، أى أصبح مجرد أشكال مجردة خاوية . فالحافزان اذن في حاجة الى ما يقيدهما .

ومشكلة التوفيق بين هذين الحافزين هي مشكلة المعمل ، وحنها
يعنى الوصول الى الكمال ، لانها غاية الانسانية بأسرها . فعل الانسان
كما ذكر شيلر ألا يسمى من أجل ادراك الأشكال العقلية (الروحية) على
حساب واقعيتها ، كما ينبغي ألا يسعى من أجل الواقع على حساب الشكل .
وعليه بالأحرى أن يوازى بين الجانبين ، لأنه لن يصبح انسانا حقيقيا ،
إذا حقق رغبات أى حافز مع انكار الحافز الآخر ، أو إذا حقق رغباتهما
بالتبادل ، لأنه لو اكتفى بالجانب الحسى ، لظل وجوده المطلق نتيجة لهذا
سرا مغلقا فى نظره ، ولو اكتفى بالجانب العقلى وحده فانه سيمعز عن
ادراك وجوده المشخص . ولكن إذا استنطاع أن يشعر بوجوده المادى ،
وبوجوده الروحى معا ، فانه سيدرك انسانيته ادراكا كاملا .

وحدث ذلك يؤدى الى تنبه حافز جديد فى الانسان ، سيبدو
متعارضا مع كلا الحافزين ، ولهذا السبب ، فانه سيبدو مختلفا . وهذا
الحافز أسماء شيلر حافز « اللعب » ! . ويشعر شيلر بأن هذه الكلمة
ستبدو غير مستساغة ، ولذا يقول فى رسالته الخامسة عشرة : « لعلك
قد شعرت باغراء على الاعتراض ، وعلى الظن باننا قد حططنا من قدر
الجمال عندما جعلناه مجرد لعب . وربما ظننت ان الأشياء الجميلة قد
انحطت الى مرتبة الأشياء الناففة ، التى ارتبطت فى أذهاننا بكلمة
« اللعب » . ألا يسيء هذا الاصطلاح الى مكانه الجليل الذى ننظر اليه
أساسا من أسس الحضارة ، اذا جعلناه مجرد « لعب » . وألا يتعارض
ذلك مع الفكرة التجريبية عن اللعب ، التى لا يلزم أن تكون مرتبطة
بالتذوق الجمالى » .

ولا يرى شيلر ان استخدام الكلمة سيؤدى الى أية اساءة فهم ،
أو الى الخط من قيمة الجمال ، شريطة ألا نتخيل عند استماعنا الى كلمة
(لعب) الأشياء المادية أو الغايات المادية ، التى تربط بينها وبين اللعب .
وليس هناك ما يدعو الى الاعتراض على كلمة (لعب) ما دمنا عند اللعب
نشعر باكتمال الشخصية الانسانية وتوافقها . وفكرة اللعب قد جاءت
من تأثر شيلر بكانت . فان كانت قد استخدمها كذلك عند كلامه عن
الحكم الجمالى للدلالة على ما تقوم به الملكات الانسانية بحسرية وهى
متوافقة .

وستستطيع تحديد دور حافز اللعب بالرجوع إلى الحافزين الحسى والصورى . فالحافز الحسى يختص بالجوانب المادية كافة ، أى بكل ما يظهر بطريقة مباشرة للحس ، أما الحافز الصورى ، فيعنى بالخصائص الشكلية أو الصورية فى الأشياء وكل صلاتها بملكاتنا العقلية . ومن ثم فإن موضوع حافز اللعب هو الجمع بين الشكل والحس ، أى تحقيق الشكل الحسى أو الجميل .

الجمال يمثل الكمال الانساني

وبعد كل هذه المقدمات التي بين فيها شيلر ، كيف يتحقق الجميل بتوفيقه بين الحافزين الحسى والعقل بوساطة ما دعاه : حافز اللعب ، تكلم عن الجميل . فذكر أنه ليس خاصا بالأشياء الحية فحسب ، لأن العمود الرخامي برغم انتقاره الى الحياة ، يمكن أن يظهر في شكل حي ، بفضل كل من المهندس والنحات والمثال . كما أنه لا يلزم أن يكون الكائن الحي ، رغم أنه يحيا ، ذا شكل حي ، لأننا اذا نظرنا الى الكائن الحي ، ولم نر فيه شكلا متمائزا ، فانه لن يبدو في نظرنا شيئا حيا ، بل سيبدو مجرد مجموعة من التأثيرات . فالإنسان اذن ليس مجرد مادة مفرقة من أى روح ، كما أنه ليس محض روح فحسب ، ومن ثم فان الجمال باعتباره يمثل الكمال الانساني ، لا يمكن ان يكون مجرد حياة أو مجرد شكل ، ففيه يلتقى الجانبان الروحي والمادى .

ويستخلص شيلر من ذلك أن الجمال يقع في موقف وسط بين المادة والشكل ، وبين الفاعلية والانفعالية . والجمال هو الذى يوصلنا الى هذه المكانة المتوسطة . ولعل هذا التصور هو ما يشعر به الكثيرون عند تأملهم للجميل ، وان كان أكثر الفلاسفة لا يقبلونه لشعورهم بالهوسة السحيقة التي تفصل بين المادة والصورة ، وبين الحس والفكر ، مما جعل التوفيق بينهما أمرا شاقا .

ويعنى شيلر بالتغلب على هذه الصعوبة ، لأنها أساس نظريته كلها، ويرى أن السر في الاضطراب الذى ساد العالم الفلسفى يرجع الى ان الفلاسفة قد بدأوا بحثهم بالفصل بين المنصرين : الروحي والحسى في العمل الفنى . وعجزوا عن الشعور بكيف تتحقق الصلة بين هذين الجانبين في الفن ، لأنهم اعتمدوا على التحليلات التي يقوم بها الفهم . ومن ثم لم يروا سوى جوانب متفرقة منه ، وظل لهذا السبب الجانبان الروحي والمادى في نظرهم منفصلين . وأكثر الناس لا يشعرون بوجود هذه الفجوة القائمة بين الحس والفكر ، أو بين الناحية المنفعلة والناحية

النعمة ايجابية ، ان التزم يصنع لتأثير الحافز الحسى ، ولا يحاول تجاوزه على أن تعدى المرحلة الحسية ، أى محاولة استبدال الناحية الفكرية الفعالة بالناحية الحسية المتفعلة ، لا يمكن أن يتم الا بعد مرحلة انتقالية ، يظهر فيها كل من الحس والفكر فى صورة فعالة ، ويترتب على ذلك ظهورهما فى مظهر مختلف عن حالتها الأصلية . هذه المرحلة المتوسطة لا يصح وصفها بأنها حسية أو عقلية ، ولهذا السبب أسماها شيلر مرحلة جمالية (استنطيقية) .

واختلاف هذه المرحلة الجمالية عن كل من المرحلتين الحسية والعقلية هو الذى دعا الناس الى الاعتقاد بعدم أهمية الجمال ، وبأنه لا يؤدى الى شئ من ناحية المعرفة . فهم لا يرون الجمال ذا أثر حقيقى فى حياتهم مثل الفهم أو الإرادة . لأنه لا يكشف عن أية حقائق ، كما انه لايساعد على القيام بأى عمل ارادى معين ، ومن هنا يكون التأمر الجمال أمرا عديم الجدوى . وغاب عن هؤلاء النساس ، ان تأمل الجميل يحقق شيئا هاما . فهو يشعرنا بالحرية ، وبقدرتنا على الافلات من قبضة الطبيعة ، ومن ثم فمن واجبتنا أن نعتقد أننا بفضل تأمل الجميل ، نستطيع ان نشعر بجوانبنا الانسانية ، بحيث يصبح القول بأن من لم يمر بهذه التجربة ، لن يستطيع ادراك ، ما هو الانسان ؟ فالرحلة الجمالية تمثل الانسان أفضل تمثيل ، لأن الجوانب الانسانية كافة ممثلة فيها . ومن يتأمل الجميل يدرك جوانبه الفعالة والمنفعلة معا . والعمل الفنى الحق هو الذى يجعلنا نشعر بحرية أرواحنا وبقدرة انسا ، وبمدى ما نستطيع ان نحققه ، وبزوال أى نقائص بين عقل وحس ، أو حرية وضرورة .

على أن بلوغ هذه المرحلة الجمالية ليس أمرا سهلا أو هينا . فكتيرا ما تعوق جوانبنا الطبيعية التى أصبح لها الغلبة فى أكثر الأحيان تجربة تذوقنا العمل الفنى . ولهذا السبب لا يتأثر الكثيرون الا بنواحي الموسيقى الحسية . فهم لايشعرون باسمى خصائصها ، ومن ثم فانهم لايعرفون المشاعر الجمالية الحقة ، أى الشعور بالحرية وبالتحرر من كل تأثير طبيعى أو حسى .

والفنان مطالب بالتغلب على الجوانب المادية التى يصادفها فى مادته الوسيطة ، وبارغام مضمون عمله الفنى على الانصياع للأشكال الروحية التى يفرضها عليها . فسر المعقارية الفنية إذن ، هو القدرة على تحطيم كل مظهر مادى بوساطة الشكل الروحى .

ويؤمن شيلر بقيمة التربية الجمالية • فهي وحدها التي تستطيع أن تخلق التوافق في المجتمع • لأنها هي التي أحدثت التوافق في الفرد ، فكل أنواع الإدراك الحسي أو العقلي تؤدي إلى تنشيت الإنسان ، لأنها اعتمدت على الجوانب الحسية في كيانه ، أو على الجوانب المرتبطة بالفهم . وإدراك الجميل وحده هو الذي يجعله يرى الأشياء في صورة كليه . إذ يلزم أن تتوافق جوانبه المختلفة حتى يتم هذا التذوق • وكل السبل الأخرى – غير الجمالية – تؤدي إلى انقسام المجتمع ، لأنها قد تكون مرتبطة بالمنفعة أو بشهوات حسية • أما المشاركة في تذوق الفن ، فإنها وحدها التي توحد المجتمع • ففي هذه التجربة ، يشعر المجتمع بالرابطة بين أفرادها ، لأن العمل الفني قد عبر عن شيء يشترك فيه الجميع • فنحن نستمتع بمتعنا الحسية بوصفنا أفرادا فحسب ، إلا أن العنصر الإنساني الكلي الكائن فينا لا يشارك في مثل هذه المتع ، ومن ثم فإننا لا نستطيع أن نحول متعنا الحسية إلى أشياء كلية • والأمر بالمثل فيما يتعلق بجوانب الفكر أو جوانب المعرفة • أما في حالة الجميل ، فالأمر مختلف ، لأننا نستمتع به بوصفنا أفرادا . وبوصفنا ممثلين للإنسانية كلها • والشيء الحسي يسعد إنسانا بمفرده ، لأنه مرتبط بالملكية الفردية أو الاستحواز . أما الجميل ، فهو قادر وحده على إسعاد العالم ، ومن ثم فإن كل كائن إنساني ينسى حدوده عندما يقع في سحر الجميل • وعندما يأسرنا الجمال ، فإننا لانرضى الخضوع لأي عالم آخر • وهذا العالم يقع بين عالمين ، هما : عالم العقل المطلق ، حيث تتلاشى كل ضرورة ، وحيث لا شيء ينتمي إلى المادة ، وعالم الطبيعة حيث يسود الحافز الطبيعي ، وحيث كل شيء يسوده الارغام ، إذ لا وجود فيه لأي شكل من أشكال الروح .

- (١) داروين ! راجع الفصل الحادى عشر من الجزء الاول من هذا الكتاب.
- (٢) سينير : فيلسوف انجليزى (١٨٢٠ - ١٩٠٣ م) .
- (٣) كروتشه : بنديتكروتشه : فيلسوف ايطالى (١٨٦٦ - ١٩٥٢) قال بملحدية مثال منائر بيجيل . وتنطج فلسفته المثالية في كتابه « فلسفة الروح » .
- (٤) جوتنه : يوهان فولفجانج فون جوتنه (١٧٤٩ - ١٨٣٢) شاعر وكاتب مسرحى وروائى المانى . شملت عبرتيه المأثية ميادين اخرى وبخاصة فى ميدان العلم .
- (٥) فيشته : يوهان جوتليب فيشته (١٧٦٢ - ١٨١٤) فيلسوف المانى وزعيم سياسى . تأثر بفلسفة كانط .
- (٦) شلنج : فريدريخ فيلهلم شلنج (١٧٧٥ - ١٨٥٤) فيلسوف المانى ساعد على قيام الحركة الرومانسية فى الفلسفة .
- (٧) علم الاستطابقا : فلسفة الجمال المنتشرة فى الفن .
- (٨) شليجل : اوجست فيلهلم فون شليجل (١٧٦٧ - ١٨٤٥) مؤلف وباحث المانى وزعيم الرومانسية .

فلسفة التاريخ

مجلد

۱۸۳۲ م

مقدمة عن الاتجاهات المختلفة في تفسير التاريخ :

يحتل التاريخ مكانة متميزة وسط العلوم الانسانية ، ويمد التاريخ من المواد الاجتماعية التي تعنى بدراسة الانسان من حيث علاقاته مع الافراد والجماعات وعلاقاته مع بيئته والمشكلات الناجمة عن هذه العلاقات ، وخاصة وأن الكائن البشرى يمتاز من بين كل الكائنات بالذاكرة ، ذاكرة فردية ، وذاكرة جماعية ، ان التاريخ هو ذاكرة الجماعات ، هكذا كان قديما ، وهكذا هو اليوم .

ولقد شهد القرن التاسع عشر تطورات واسعة شملت جوانب التاريخ المختلفة ، فقد حدثت زيادة في حجم المادة التاريخية كان مصدرها تنوع فروع التاريخ وآفاق المعرفة التاريخية واحتوائها بجانب كل ما كانت تحتويه من قبل ، علم تاريخ العلوم والفكر والتطورات الاجتماعية والاقتصادية وتاريخ الفنون ، والتواريخ المقارنة من جهة ، ويقظة الشعوب التي كانت مغلوقة على أمرها والتي أخذت تشارك في كتابة تاريخها والاضافة اليه .

ولقد تبلورت في القرن التاسع عشر معظم الاتجاهات المختلفة في تفسير التاريخ ، علما بأن عددا من هذه الاتجاهات له جذور تعود الى العصور التاريخية القديمة . ومثال ذلك : الاتجاه البطولي ، والاتجاه الدينى ، وكذلك الاتجاه الجغرافى والاتجاه الدورى ، ومن أشهر الاتجاهات التي ظهرت في القرن التاسع عشر وما زالت آثارها على كتابة التاريخ وتدريبه الى الوقت الحاضر ، الاتجاه المادى والاتجاه المثالى في تفسير التاريخ .

١ - الاتجاه البطولي في تفسير التاريخ :

ويعتبر الاتجاه البطولى في تفسير التاريخ من أقدم التفسيرات التى عرفها الانسان ، وهو يعنى أن الأعمال التى للرجال العظام هى التى تصنع الحوادث التاريخية فى هذا العالم . ولقد بدأ هذا الاتجاه منذ زمن

اليونان ، فالحجنا الالباذة والأوديسة للشاعر اليونانى « هوميروس » تعتبران نموذجاً لتمجيد البطولة والابطال ، ولقد جاء فى مقدمة كتب التاريخ التسعة المعروفة باسم (التواريخ) للمؤرخ اليونانى هيرودوت(١) بأنه كتب تاريخه على أمل أن يحفظ به أعمال الناس ولكى يمنع الأعمال العظيمة والمهشمة التى قام بها اليونان والبرابرة ، يعنى (غير اليونان) ، من أن تفقد ما تستحقه من التمجيد . ومن هنا طن هؤلاء المؤرخون ، أن السبب الرئيسى للتغيير فى التاريخ هو بسالة عظماء الأبطال والكهنة والملوك .

وبعد هيرودوت جاء المؤرخ اليونانى « توكيديس » (٤٦٥ - ٤٠١ ق.م) بنظرية (الرجل العظيم) ، وفيها يوضح الدور الذى يلعبه الأبطال فى صنع التاريخ . لأن أعمال الأبطال من ملوك وقادة وشجاعتهم هى التى صنعت التاريخ . ولقد وجهت هذه النظرية المناهج التربوية زمناً طويلا ، ولقد عمد بلوتارك الى تحليل وتمجيد الشخصيات التى شاركت فى صنع وأهملت الدور الذى تلعبه الشعوب فى صنع الأحداث التاريخية .

ان الطابع الذى اتسمت به كتابة معظم المؤرخين الاغريق ظل مقتصرا على قصص الأبطال وشجاعتهم الخارقة فى مختلف ميادين الحرب والقتال .

ثم جاء المؤرخ الرومانى الشهير « بلوتارك » (١٢٥ - ٤٦ ق.م) الذى جمع فى شخصه شخصية المربي وشخصية المؤرخ بكتابه (حياة العظماء) مؤكداً ما اكده توكيديس من قبل بشأن نظرية الرجل العظيم . ولقد عمد بلوتارك الى تحليل وتمجيد الشخصيات التى شاركت فى صنع التاريخ للعالم .

ويمكن القول بأنه منذ عصور الملكيات الوثنية التى قامت فى عصر البرونز بمصر وبلاد الرافدين والصين وبسبب الاعتقاد بقوى خارقة تنسب للملك فان الاعتقاد كان سائداً بأن الملك هو العامل الوحيد المؤثر فى كافة الأحداث التاريخية .

ولقد استمرت نظرية الرجل العظيم فى تفسير التاريخ خلال العصور الوسطى والحديثة والى ذلك يشير الفيلسوف الانجليزى « هربرت سبنسر » (١٨٢٠ - ١٩٠٣م) حيث يقول : لقد كان الملك فى العصور الماضية يمثل كل شئ، بينما بقية الناس لا يمثلون شيئاً ، ولذلك كانت أعمال الملك تغطى الصورة بكاملها ، بينما تكون أنماط حياة الشعب خلفية غامضة .

ومن أشهر المدافعين عن الاتجاه البطولى فى تفسير التاريخ « توماس كارليل » (١٧٩٥ - ١٨٨٥) . وكان ذلك فى كتابه « الأبطال » حيث يقول : فى اعتقادى أن التاريخ العام تاريخ ما أحدث الانسان فى هذا

العالم ، انما هو تاريخ من ظهر فى الدنيا من العظماء فهم الائمة وهم الكيفون للأمور وهم الاسوة والقذوة وهم المبدعون بكل ما وفق اليه أهل الدنيا وكل ما بلغه العالم وكل ما تراء من هذا الوجود .

وكان هيجل قد أوضح ان الرجل العظيم ليس نتاج الأحوال المادية أو الاجتماعية أو البيولوجية ، بل انه يعبر عن روح زمنه أو انه روح حضارته ، ويتوقف ظهوره على قالب مقدر ومكتوب خارج حدود الزمن وهو يتخلل الأحداث فى الوقت المناسب بطريقة غامضة .

وهكذا فقد اعتبر بعض المؤرخين التاريخ من صنع الأبطال العظماء ، فى حين أنكر البعض الآخر أى أهمية لدور الأفراد لاعتقادهم بأن الأبطال ليسوا الا نتاجا للقوى الاجتماعية المحيطة بهم .

٢ - الاتجاه الدورى فى تفسير التاريخ :

لقد ظهر هذا الاتجاه منذ زمن اليونان ، وهو يدور حول معنى رئيسى هو : أن تاريخ العالم يجرى فى دورات متتالية ومتشابهة . بحيث تعود الأحداث السابقة من جديد وبأشكال متقاربة وتترتب عليها بالتالى النتائج نفسها .

ويعتبر الفيلسوف اليونانى أفلاطون (٤٢٨ - ٣٤٨ ق م) من ممثلى هذا الاتجاه فى ذلك الزمان ، فهو يرى أن التاريخ عبارة عن مجموعة من الدورات لايد من أن تنتهى بالانحلال والتفكك والكوارث .

ومن مؤرخى هذا الاتجاه المؤرخ العربى « ابن خلدون » (٢) الذى يرى بأن كل دولة يجب أن تمر بعدة أدوار هى : دور العمران ثم دور القوة والازدهار ثم دور الضعف والانحلال . ومن مؤيدى الاتجاه الدورى فى تفسير التاريخ فى المصور الحديثة المؤرخ الايطالى (فيكون ١٦٦٨ - ١٧٤٤ م) الذى وضع نظرية فى تطور الأمم سماها « نظرية الدورات » . وحسب هذه النظرية فان كل أمة من الأمم تمر فى ثلاثة أدوار تنتهى الى بربريتها وانحلالها ، وهذه الأدوار هى : الدور الالهى ، وفيه يعتد الناس بأن الآلهة تدبر كل شئ ، والدور البطولى وهو دور الشخصيات الهامة القوية ، والدور الانسانى وهو دور الحضارة الحقيقية التى تسود فيها المساواة الطبيعية بين الناس والقوانين التى يتساوى فيها الجميع .

وبعد هذه الأدوار الثلاثة تصاب الحضارة بالانتكاس وتعود الى بربرية جديدة . وهناك أيضا المؤرخ الألمانى « شبنجلر (٣) ١٨٨٠ -

١٩٣٦ م « والتاريخ حسب اعتقاده انما هو مسرح لعدد كبير من الحضارات .
وتاريخ كل حضارة كتاريخ الكائن العضوي أى انها تنشأ وتضج ثم
تذبل وتموت ، وكما أن سياق الحياة واحد بالنسبة للكائنات الحية
فللحضارات سياق واحد تسير عليه . فالتاريخ اذن انما هو مجموعة
دورات حياة حضارية ، ولكل حضارة دورة حياة مغلقة ولها سماتها
الخاصة بها .

ولقد تأثر الفيلسوف والمؤرخ الانجليزى (توينى ١٨٨٩ – ١٩٧٦م)
بنظرية شينجلر السابقة . وجاء توينى بنظرية التحدى التى يقول فيها
بأن كل حضارة تمر بثلاثة أطوار تضعف فى نهايتها . ويرى توينى بأن
الحضارة تنشأ بالتحدى عندما تتحدى ظروف المجتمع وتنشأ اقلية مبدعة
تنولى الرد على هذا التحدى عن طريق القيام بالاستجابة اللازمة لذلك ،
أى أن نشوء الحضارة هو عملية تحد واستجابة ، وان تاريخ البشرية انما
هو سلسلة من التحديات والاستجابات .

٣ – الاتجاه الجغرافى فى تفسير التاريخ :

ويعود هذا الاتجاه فى جذوره الى مفكرى اليونان الذين يرون بأنه
ينبغى تفسير التاريخ والبحث عن مصدر التغير فى الحوادث التاريخية
عن طريق ملاحظة تعاقب الأحوال الجغرافية والمناخية .

ومن مؤيدى هذا التفسير فى العصور الحديثة أولئك الذين حاولوا
تفسير مظاهر التاريخ المتعددة فى ضوء عامل واحد فقط هو العامل
الجغرافى . ونذكر منهم المؤرخ والفيلسوف الفرنسى مونتسكيو (٤) الذى
ركز اهتمامه على تحليل التاريخ بأسباب فيزيائية مثل المناخ والأحوال
الجغرافية الأخرى .

وهناك أيضا الفيلسوف الألماني (هردر ١٧٤٤ – ١٨٣٠ م) الذى
فسر النمو الانسانى عن طريق البحث فى ماهية اتصال الانسان بالبيئة
الطبيعية .

ومن أشهر دعاة التفسير الجغرافى فى القرن التاسع عشر المؤرخ
الانجليزى (بوكلى ١٨٢١ – ١٨٦٢ م) الذى يعرف الحضارة بنقاط ثلاث
هى : المناخ والتربة والطبوغرافيا . وهو يرى ان هذه العوامل الثلاثة
التي تبين ما اذا كانت حياة البشر فى منطقة ما سوف تكون مزعزة أم
. أنها سوف تتضمن شيئا من الثبات .

وهناك أيضا الأمريكي (هونتكتون ١٨٧٦ - ١٩٤٧ م) الذي عزز تقدم الحضارة الانسانية فى بعض المناطق ، دون غيرها ، الى عوامل جغرافية مناخية بحتة .

٤ - الاتجاه العرقى فى تفسير التاريخ :

ومنذ العصر اليونانى أيضا قام تفسير للتاريخ على أساس نظرية التفوق العرقى حيث كان اليونان يؤمنون بمبدأ تفوق الاغريق عليهم ، ثم تلقى الغرب فكرة التفوق العرقى - المنصرى واستغلتهما كل دولة بما يناسب مصلحتها لتبرير أعمالها العدوانية وتفسير الحوادث التاريخية بالشكل الذى يناسب مصلحتها . وتبعاً لذلك أعلن بعضهم ان الحرب عملية طبيعية لابد منها وأن أعمال الغزو والتدمير والاعتصاب تمثل الجوهر الأساسى لنظام الطبيعة لأن البقاء ينبغى أن يكون للأصلح .

وفى هذا المجال يقول (وولشى) نقلاً عن (كانط ١٧٢٤ - ١٨٠٤ م) ان الحرب تحت الناس على السعى والاكتشاف . وبذلك يساهمون فى تحقيق غزو الطبيعة فى تنظيم المجتمعات البشرية .

ويقول هيجل : على الدولة أن تفكك بالحرب نظاماً أصبح من قبيل العادة ، وأن الشعب يتعرض دون الحرب الى أن يفقد معنى حرته .

٥ - الاتجاه الدينى فى تفسير التاريخ :

لقد وجد هذا الاتجاه منذ الأزمنة القديمة ، ففى الحالات التى لم يستطع فيها المؤرخون تقديم بعض التفسيرات البطولية للتاريخ قدموا تفسيرات دينية نتيجة لاعتقادهم بوجود قوى خارقة تهيمن وتسيطر على العالم وتوجهه سوماً بالاله .

فعند اليونان القدماء ولدى شعوب الشرق القديم وفى بلاد الرافدين وبلاد الشام ومصر تم ذكر هذه الآلهة ، وأحياناً اعتبروا الملك على أنه هو الاله على وجه الأرض ، ونسبوا اليه الحوادث التاريخية . فحركة التاريخ ليست سوى الخطة الالهية لخلاص العالم ، وهذه الخطة مقررة فى خطوطها العامة منذ بدء الخليقة وحتى يوم القيامة ، وهذا التفسير ساد تاريخ التوراة كما انه يتجاوب مع المنهج التاريخى للكنيسة المسيحية ولكن بصورة أعمق . وأما التفسير الإسلامى للتاريخ فإنه يدعو أيضاً الى الاعتقاد بوجود الاله المسيطر على كل شيء ، والموجه لكل شيء . ووفقاً

هذا التفسير هو من وجهة نظر الدين . . . يوم خلق الله السموات والأرض وتنتج نحو يوم القيامة . اذن هناك فريق من المؤرخين وهم اصحاب النظرات الدينية في الزمان وفي التاريخ ، وهؤلاء ربطوا الزمان بالخلق الأول وبصير الانسانية في الدنيا ، وبالنهاية يرتبط بها حساب وعقاب وثواب . ومن أبرز ممثلي هذا الاتجاه (فيلون ٢٥٠ق.م - ٥٠ م) بالنسبة الى اليهودية ، والقديس « أغسطس ٣٥٤ - ٤٣٠ م) بالنسبة الى المسيحية ، و « ابن خلدون » بالنسبة الى الاسلام .

٦ - الاتجاه المادى في تفسير التاريخ :

هناك عدد من الفلاسفة والمؤرخين الذين اتجهوا الى تفسير التاريخ انجاسا ماديا واشهرهم (كارل ماركس ١٨١٨ - ١٨٨٣ م) الذى نادى بالنظرية المادية في التاريخ وربطها بالتنظير الاقتصادي للمجتمع ، وتنتج عن هذا الربط تفسير للتاريخ على أساس تفرده المادة ، أى أن السيطرة على وسائل الانتاج تقرر أية طبقة وأية نماذج فكرية يمكن أن تسود في فترة ما ، غير أن الصراع المستمر بين الطبقات الاجتماعية المختلفة سيؤدي في النهاية الى انتصار طبقة العمال .

وعكذا يفسر التاريخ بحسب الاتجاه المادى عن طريق العامل الاقتصادي والمادى الممثل بالصراع بين طبقات المجتمع عبر العصور التاريخية .

ويرى ماركس أن صراع المتناقضات لا يحصل في عالم الأفكار وإنما في العالم الاقتصادي للمجتمع . وبوجوب النظرية الماركسية ينطوى تفسير التاريخ على وجود مراحل ثلاث من التطور البشرى ، حيث تمثل المرحلة الأولى مرحلة المشاعية البدائية ، أما المرحلة الثانية فتتمثل بمرحلة الصراع بين الطبقات المختلفة وباشكال مختلفة ، بينما تتمثل المرحلة الثالثة بمرحلة الشيوعية العالمية التى لم تصل اليها البشرية بعد وهى مرحلة لا طبقات فيها ، وفيها سوف يحقق الانسان وجوده الانسانى الحقيقى كما يرى ماركس .

٧ - الاتجاه النال في تفسير التاريخ :

ويعتبر الفيلسوف الألمانى هيجل زعيما للمدرسة النالية في تفسير التاريخ ، وهى تعتبر الفكر أو العقل أساس كل ما هو موجود . وتنتهى

مستعده هييجل القرن الثامن عشر ورسخ
تقع على نقطة التحول بين عصرين ، ويتأكد لنا هذا الحكم اذا تأملنا موقف
هييجل حيال التاريخ والعقل وأن فلسفة التاريخ هي القسم الأكثر شيوعا
في عمل هييجل ، والحقيقة أن العقل في نظر هييجل هو جوهر التاريخ ،
وان كل شيء في التاريخ - كما في المجالات الأخرى - قد جرى بشكل
عقلاني وأن فلسفة التاريخ هي بالتأكيد - حسب تصور هييجل - سائرة
على مسار واحد مستقيم طيلة الزمن ، وان هذا المسار يسر بالانسان الذي
انتقل من حالة التوحش الطبيعية الى المستوى القانوني والنظامي . وتاريخ
البشرية كله يمكن أن يوصف بأنه عملية طويلة استطاعت الانسانية خلالها
ان تحرز تقدما روحيا وأخلاقيا ، وهذا التقدم قد تم احرازه عن طريق
العقل البشرى .

وهكذا ومن خلال الاتجاهات المختلفة في تفسير التاريخ السابقة ،
والتي تبلورت في القرن التاسع عشر تكون قد تعرفنا على أشهر هذه
الاتجاهات وأشهر فلاسفة التاريخ والمؤرخين الذين قالوا بها . وهذا يدل
على تطور التأليف والتفكير التاريخي خلال ذلك القرن الذي اعتبره البعض
قرن التاريخ .

حياة صاحب الاتجاه المثالي

كان الفيلسوف الألماني جورج ويلهلم هيجل من المفكرين البارزين ومن أجل الفلاسفة الألمان شأنًا ، وأبعدهم تأثيرًا ، ويصفه البعض في مستوى أرسطو وأفلاطون لقدرته الفائقة على تنسيق البناء الفلسفي ، وعمق تفكيره ، واتساع نطاق بحثه ، وشمول نظراته ، وأصالة آرائه ، وقليل من الفلاسفة استغرق تفسيهم وقتًا أطول مما استغرق تفسي هيجل ، ولكن قليلًا منهم كذلك من تناول نواحي المعرفة المختلفة بمثل قدرته ، وآراؤه في الفلسفة والفن والسياسة والتاريخ لا تزال من المراجع الماثورة .

ولد هيجل في شتوتجارت عاصمة ولاية وورتمبرج في ٢٧ أغسطس سنة ١٧٧٠ قبل ميلاد صديقه وضربته في الفلسفة الألمانية شلنجر بخمس سنوات ، وبعد ميلاد الشاعر شيلر بأحدى عشرة سنة ، وكلاهما مثله من وورتمبرج .

وقد امتاز سكان «نحو دسوابيا» عن سائر الألمان بخصائص في لهجتهم وأخلاقهم ، ففهم مزيج من البساطة والحزم ، والحاسة الدينية وحرية التفكير النظري ، وفيهم ميل إلى التأمل النزاع إلى التصوف ، وقد لوحظ أن المفكرين الكبارين الذين أكدوا حرية الإنسان واستقلاله وجعلوا « النفس » فوق ما هو « غير النفس » - وهما كانت وفشتة - كانا من أصل الشمال . وإن المفكرين اللذين رأيا ترك المثالية ذات الجانب الواحد وسما بهما التفكير إلى إدراك روعية العالم ووحدة الإنسان معه ومع أخوانه البشر - وهما هيجل وشلنجر - كانا من أهل الجنوب ومن مقاطعة سوابيا نفسها .

وفي السابعة أرسل هيجل إلى المدرسة الإعدادية (الجمنازيم) في بلده ، وعرف من أول أمره بأنه طالب مثابر على دروسه وحسن الاستعداد لتلقي شتى أنواع المعرفة ، ولكن دون أن يظهر استعدادًا خاصًا من ناحية من النواحي ، وظهر من باكورة أيامه ميله الطبيعي إلى التنظيم والتنسيق ، وكان « الطالب المجد الذي يحصل على الجوائز » ، وفي الرابعة عشرة من عمره بدأ يحتفظ بكراسة يدون فيها يومياته ، وكان يسجل بها تقدمه في الدراسة وما يمن له من ملاحظات في أثناء مطالعته ، ويتدرب نفسه

الآراء التي شاعت في عهد الاستنارة ، وما كان يلتقطه من كتب العلم والفلسفة ، وقد أشار في هذه اليوميات الى مساوئ عدم التسامح وضرورة اعتماد الانسان على نفسه في التفكير ، وعرض بالخرافات الشائعة ، ويرجع كتاب سيرته الى هذه اليوميات لمعرفة حالته النفسية في تلك الفترة وتطوره الفكري .

وكانت الدراسة التي عني بها هيغل أشد عناية وخصها بالجانب الأكبر من اهتمامه هي دراسة الشعر اليوناني ، وفي السادسة عشرة من عمره بدأ يكتب مختارات مطولة من كل كتاب يروقه ، وكان يجد متعة في كل فروع العلوم التي أمكنه الوصول اليها واستطاع بذلك تحصيل طائفة كبيرة من مختلف المعلومات ، ولما كان يلتزم الدقة في كل ما يباشره من الأعمال ، ولذلك استطاع أن يحسن فهم ما يقرأ ويقدر مزايا الكتاب الذين يتناول كتبهم ، وكان يذهب الى أن الثقافة الحقّة تقتضي أن يقتصر الانسان في بادئ الأمر على التلقي ، وبعد ذلك يجيء دور الفحص والنقد ، وقد أعجب بأسلوب « البيتاغوريين » في التربية ، وكان هذا الأسلوب يفرض على الطالب التزام الصمت مدة خمس سنوات ، ويقول هيغل : « واجب الصمت هذا شرط جوهري لكل ضروب الثقافة والتحصيل ، علينا أن نبدأ بانماء قدرتنا على فهم أفكار غيرنا ومعنى ذلك اغفال أفكارنا الخاصة ، وكثيرا ما يقال انه يجب أن ينفق العقل من بادئ الأمر بالأسئلة والاعتراضات والأجوبة ، والواقع أن هذا الأسلوب لا يمنح العقل ثقافة حقّة وانما يجعله سطحيّا موكلا بالظاهر دون الباطن ، ونحن بتحرى الصمت والاحتفاظ بأنفسنا لأنفسنا لا نزداد فقرا في الروح ، بل على نقيض ذلك نكتسب القدرة على فهم الأشياء كما هي في الواقع ، وندرك أن الآراء الذاتية ، والاعتراضات ليست بذات قيّمة » .

وهي نصيحة بضرورة الحال يصعب اتباعها ، ولا تخلو من الخطر ، وقد تضر بالعقول الضعيفة التي لا تحسن رد الفعل على ما تحصل ، ولكنها نافعة للعقول الكبيرة الراجعة التي تجيد الهضم ولا توهنها أعباء المعرفة ولا يرهقها التحصيل .

وفي الثامنة عشرة من عمره ترك هيغل (الجيمينازيم) الى الجامعة ، وكان والده يمدانه ليكون من رجال الكنيسة ، ولذلك أرسل الى معهد اللاهوت في توبينغن ، وكان الطلبة في هذا المعهد يخضعون لنظام لم يخل من الصرامة ، وكانت الدراسة تشمل اللاهوت والفلسفة ، وبطبيعة الحال كان للاهوت النصيب الأوفر ، ولم يكن بين أساتذة المعهد في تلك الفترة من يصلح لأن يكون له تأثير دائم في هيغل .

«وأيضاً هيجل» .
المحدثين وبخاصة مؤلفات روسو التي كانت باعث الحركة المقبلة في فرنسا وهي الثورة الفرنسية ، وكون هيجل وأضرابه الأصغر منه سناً في الجامعة ومنهم شلنج - ناديا سياسيا كانوا يتناولون فيه بالبحث آراء الثورة الفرنسية ويناقشونها ، وعرف هيجل بين رفاقه بشدة تحمسه لفكرة الحرية وفكرة الاخاء ، وكان هيجل في تلك الفترة يميل الى المرح والفكاهة ، وكان محبوباً من أصدقائه الذين كانوا يلقبونه بالرجل المعجوز ! . وتوثقت علاقته بزميله شلنج وبالشاعر الشاب هيلدرلين ، وكان مثله ميالا الى الأدب اليوناني ، وبعثه ذلك على دراساته مؤلفات كانط عن الأخلاق . وقد ترك جامعة توبنجن سنة ١٧٩٣ م .

وقد قضى هيجل ثلاث سنوات من السنوات الست التي تلت خروجه من الجامعة في مدينة برن بسويسرا مدرسا خاصا ، وكان في خلال تلك الفترة دائم الاتصال بصاحبيه شلنج وهيلدرلين بطريق المراسلة مما جعله على دراية تامة بتقدم الحركة الفلسفية في ألمانيا ، وقد كانت هذه السنوات الست هامة في دراسته الفلسفية ، كانت المعارف والمعلومات الفلسفية التي حصلها تتصارع في نفسه وتتفاعل للنتج وتتحد ويتكون من موادها المختلفة كل حي يبدو عليه طابع شخصية ويتسم بسمة عبقرية ، وقد انتقل من دراسة روسو الى دراسة كانط ، وقد ظل سنوات معنيا بوجه خاص بدراسة المسائل الدينية والأخلاق ، وكان يحاول معالجة مشكلات الدراسات عن طريق الامعان في دراسة التاريخ لا من الناحية الفلسفية ، ويمكن القول بأنه اتجه الى الفلسفة عن طريق محاولته تفسير التاريخ وفهمه ، وشغل في بادئ الأمر بتاريخ الدين . وفي أثناء ذلك كتب كتابا عن حياة المسيح ، ووضع رسالة عن علاقة الدين الوصفي بالدين العقلي . وكان في هذه المحاولات ينظر الى الدين من ناحية علاقته بحياة الأمم الاجتماعية والسياسية ، وفي أثناء اقامته في فرانكفورت اتجهت دراساته اللاهوتية بالتدرج الى البحوث الاخلاقية والاقتصاد السياسي ، وأخيرا الى العلوم الطبيعية والفيزيائية ، وفي السنة الأخيرة من اقامته في فرانكفورت حاول أن يجمع نتائج بحوثه ويضمنها نسقا فلسفيا ، ومهما يكن من الأمر فإنه لم يستطع أن يتم في هذه الفترة سوى الجزء الخاص بالمنطق وما وراء الطبيعة وفلسفة الطبيعة .

وفي هذه السنوات الست كان التصور أن الغالبين على عقله والمرشدين له في بحوثه هما فكرة الحرية ، وفكرة ان حياة الانسان الطبيعية والروحية وحدة عضوية من العناصر لا يمكن فصل أحدها دون أن تفقد معناها وقيمتها .

وكانت حركة الحرية لها نصيبها من الإصلاح الدينى تنطوى على خلاف بين حياة الانسان الداخلية وحياته الخارجية أو بين الضمير والسلطة الخارجية أو بين الفرد باعتباره مقراا لضميره فى تفكيره وعمله وخضوعه للمؤثرات والأشياء التى تؤثر أو قد تؤثر فى مصيره من الخارج ، وقد رفض لوتر (٥) ادعاء الكنيسة حق الوساطة بين الفرد والله ، وأعلن تحرير الانسان لا من سلطة الكنيسة فحسب بل فى الواقع من كل سلطة خارجية أيا كانت وحتى من كل تعليم أو كشف للحق يأتى من خارج النفس ، وذلك لأن المبدأ الذى أعلنه هو أن الحق الذى يؤمن به الانسان ينبثق من داخل نفسه ويؤثر فى كل عناصر حياته ، فإذا كانت المعرفة الحققة لله هى التى تأتى من داخل الروح وصميم النفس فإن معنى هذا انه لا يمكن قبول أى نوع من الحق يأتى بطريق آخر ، وإذا كان القانون المقدس الذى لا يخضع الانسان خضوعا مطلقا لسواه لا يكشفه للانسان سوى الهاتف الداخلى الذى يتفق مع صوت الضمير ، فإن أى حكم قانونى أو سلطة حقة لا تكون صادرة من الخارج ، ولا نستطيع أن نعتزف بوجود أى شئ فى الواقع الا اذا كانت له علاقة واضحة مفهومة بوعينا المباشر ، ولا نقر أى أمر يصدر الينا ونعمده عادلا الا اذا كنا نطيع الجانب الاسمى فى نفوسنا حينما نطيعه أى أن « لوتر » بدأ حرب تحرير للانسانية لا تقف أرجاؤها عن الفوران الا اذا تخلصت النفس من كل مؤثر غريب عنها ، وهذه هى الفكرة الرئيسية التى سيطرت على حركة الحضارة الحديثة والتى انتصرت الحضارة فى المعارك التى خاضتها تحت رايتها. سواء فى مجالات الفكر أم ميادين العمل .

وقد كون هيجل قبل مبارحة فرانكفورت أقسام فلسفته الثلاثة ، وكان الجزء الأول يشمل المنطق وما وراء الطبيعة ، والجزء الثانى تناول فلسفة الطبيعة ، والجزء الثالث تناول فلسفة الروح التى تتوحد فيها الخلافات وتصلح المتناقضات .

وفى سنة ١٨٠٠ وكان قد وضع أساس فلسفته وفكرتها الرئيسية. وبدأ تطبيقها بطريقة منظمة اخذ يفكر فى الموازنة بين افكاره وافكار غيره من معاصريه ، فاستأنف المراسلة مع شلنج وكان قد ترك مراسلته منذ سنوات .

وفى سنة ١٨٠١ ظهر له أول مؤلف مطبوع وهو « الفرق بين مذهب فشتنه ومذهب شلنج » وقد دافع فى هذا الكتاب عن مذهب شلنج . وفى عام ١٨٠٢ اتفق مع شلنج فى إصدار « المجلة الانتقادية » وكانت الفصول التى كتبها لهذه المجلة موحدة الهدف الى حد أنه أصبح من الصعب فيما بعد تمييز الفصول التى كتبها هيجل من الفصول التى كتبها شلنج ؟!

وظل هيجل يعمل مدرسا خاصا حتى سنة ١٨٠٥ التي عين فيها
أستاذا في جامعة « ينا » وكتب في تلك الفترة أول كتبه الهامة وهو كتاب
« ظاهريات الروح أو العقل » وقد حاول في هذا الكتاب ان يبين المراحل
المختلفة للوعي التي تبدأ من مرحلة الوعي الحسى البدائي الى مرحلة الوعي
الفلسفى الكامل .

وفى أثناء اقامته فى نورمبرج أخرج كتابه العظيم عن المنطق ،
وكانت شهرته قد أخذت تملو وفى سنة ١٨١٦ قبل دعوة جامعة هيدلبرج
وبدا بها محاضراته عن الفن ولكن جهده كان موجها الى كتابه الموسوعة
الفلسفية ، وفى سنة ١٨١٨ عين أستاذا للفلسفة فى جامعة برلين وظل
بها حتى توفى فى ١٤ نوفمبر سنة ١٨٣١ .

هيجل وفلسفة التاريخ

تعد محاضرات هيجل عن فلسفة التاريخ مقدمة صالحة للدراسة
فلسفته ، وقد جمعت هذه المحاضرات وقدمت للطبع بعد وفاة هيجل .
وهو يرى أن هناك ثلاث طرائق فى تناول التاريخ :

- ١ - التاريخ الأصيل .
- ٢ - التاريخ النظرى .
- ٣ - التاريخ الفلسفى .

التاريخ الأصيل :

ولبيان النوع الأول يمكن أن نذكر اسماً أو اسمين ممتازين يوضحان طرازه المحدد ، ومن هذا الطراز هيروdot وتوكوتيدس وغيرهما من المؤرخين من هذا النمط ، الذين تقتصر أوصافهم فى معظم الأجزاء على الأعمال والأحداث وأحوال المجتمع الماثلة أمام عيونهم والتي شاركوا فى روحها ، وهم يكتفون بنقل ما كان يحدث فى العالم حولهم الى عالم التصور العقل ، وبذلك يتحول من مظهر خارجى الى تصور داخلى ، وكذلك يصنع الشاعر من المادة التى توافيه بها عواطفه ومشاعره صورة يقدمها للملكة التصور ، وهؤلاء المؤرخون الأصليون يجدون تحت أيديهم وصف الأحداث الذى كتبه غيرهم ، اذ لا يستطيع انسان بمفرده أن يرى كل شئ ويسمع كل شئ . . . وهم يستبعدون الأساطير والأقاصيص الشعرية التى تتعلق بها الأمم قبل أن ينضج وعيها وتسمو ثقافتها ، وأمثال هؤلاء المؤرخين يصفون مشاهد لعبوا فيها دوراً أو عنوا بمراقبتها ، ولا يتناول سردهم للأحداث فترات طويلة ، وهدفهم أن يقدموا للذين يخلفونهم صورة للأحداث واضحة وضوح الصورة التى شاهدها ، وليس من عملهم اجالة الفكر فى تلك الأحداث لأنهم يعيشونها ولم يرتفعوا فوق مستواها . . . ويقول هيجل « ان مؤرخاً مثل توكوتيدس قد عزا خطباً الى بركليز (٦) وهى من انشائه ، ولكن هذه الخطب لم تكن بعيدة عن شخصيته المعزوة اليه . وهى تبين الاتجاهات السياسية والأخلاقية السائدة فى عصرها » : ومن

أمثلة هذا النوع من التاريخ « المذكرات » وأكثرها يكتبها رجال بارزون ، وقد تكون دائرة اهتماماتهم ضيقة ، والحوادث التي يشغلون بروايتها ليست بذات قيمة كبيرة ولكنها مع ذلك تلقى ضوءاً على التاريخ ، وإذا كان كتاب هذه المذكرات من الذين شغلوا مناصب سامية ، ووقفوا على دوائل كثير من الأمور ، فإنهم يستطيعون أن يقدموا للتاريخ معلومات قيمة تجلو بعض غوامضه ، وتكشف جانباً من أسرارها الخفية .

التاريخ النظرى :

ويقول هيجل أن النوع الثانى من التاريخ هو التاريخ النظرى ، ولا يقتصر فيه المؤرخ على رواية أحداث عصره ، وما شاهده بعينه وكان حاضراً أمراً ، وإنما غرض المؤرخ فى هذا النوع من الكتابة التاريخية أن يذكر تاريخ أمة من الأمم ، أو قطر من الأقطار ، والعمل الرئيسى للمؤرخ فى هذه الحالة هو جمع المادة التاريخية ، ومما له اعتبار هام فى أمثال هذا اللون من الكتابة التاريخية المبادئ التى يشير إليها المؤلف ، وتفسيره للبواعث على الأعمال التى يرونها ويصفها ، وطريقته فى سرد الأخبار ، وكل مؤرخ يختار له وجهة نظر خاصة ، واسلوباً معيناً فى الكتابة ، وهذا النوع من التاريخ النظرى يقترب من التاريخ الأصلى حينما يكون غرض المؤرخ عرض الحوليات كاملة ، ومن أمثال هذه الأخبار المجموعة مؤلفات ليفي (٧) وديدرو الصقل . وبعض هذه الأخبار المجموعة يقدم صورة للأحداث من الموضوع بحيث يظن القارئ أنه يستمع إلى الذين اشتركوا فيها ، ويكاد يراها رأى العين ، ولكن فى أغلب الأوقات يدرك القارئ أن جامع الأخبار ينتسب إلى ثقافة مخالفة وعقلية عصر آخر غير العصر الذى يسرد أخباره ، ويرى حوادثه .

والنوع الثانى من التاريخ النظرى يسميه هيجل « التاريخ البرجمائيكى » وهو التاريخ الذى يحاول الإفادة من الماضى ، ويتلقى منه النورس العملية ، ويستخرج العبر من وقائعها ، ويقول هيجل أن أمثلة الفضيلة قد تسمى بالروح ، وتصلح فى تلقين المواعظ الأخلاقية للأطفال ، ولكن مصائر الأمم والدول واهتماماتها وعلاقاتها من الأمور المعقدة ، وكثيراً ما ينصح الحكام ورجال السياسة بالاستفادة من دروس التاريخ ، ولكن التجربة والتاريخ كما يرى هيجل يعلماننا أنه لا الحكومات ولا الأمم قد تعلمت شيئاً من التاريخ ، فكل عصر له ظروفه الخاصة التى يتبع فى علاجها اعتبارات خاصة به ، والمبادئ العامة لا تعين حينما يشتد ضغط الحوادث العظيمة ، ولا فائدة فى هذه الحالة من الرجوع إلى الظروف المشابهة فى الماضى ، ولم يكن هناك شئ أكثر سطحية من الرجوع إلى

أصبحت في تاريخ اليونان والرومان أثناء الثورة العرسية . وهو على . من تنوعا واختلافا من عبقرية الأمم الماضية وعبقرية عصرنا .

والنوع الثالث من التاريخ النظري يطلق عليه هيجل اسم « التاريخ الانتقادي » وهو يصح أن يسمى « تاريخ التاريخ » ويقوم على نقد المذونات التاريخية ، واصطناع الدقة في الإطلاع على الوثائق والسجلات .

والنوع الرابع من التاريخ النظري أشد امعانا في التجريد من النوع الثالث ، ويتناول وجهات نظر عامة ويحاول أن يتعمق الأحداث ، وأمثلته تاريخ القانون وتاريخ الفن وتاريخ الدين .

التاريخ الفلسفي :

ويرى هيجل أن خير تعريف له هو أن فلسفة التاريخ ليست سوى تدبر التاريخ وإجالة الفكر فيه ، ويرى أن الفكر جوهرى للإنسانية وأنه هو الذى يميز الإنسان من الحيوان ، وحينما تقبل على التاريخ وهذه الفكرة ماثلة فى أذهاننا قد يظن أننا ننظر الى التاريخ باعتباره مادة قابلة لأن تفرض عليها أفكارنا ، فى حين أن عمل المؤرخ يسجل ما كان وما وقع من الأحداث ، ولكن الفكرة التى تسترشد بها الفلسفة فى تأمل التاريخ هى مجرد تصور العقل ، فالعقل هو الذى تتأسس به أمور الدنيا . ولذلك يمثل لنا تاريخ الدنيا حركة عقلية ، والعقل هو الجوهر والقوة غير المحدودة ، وهو نسيج الحياة الطبيعية والحياة الروحية ، وطبيعة الروح مكونة من الحرية ، وحرية الروح قائمة على شعورها بالوعى الذاتى ، فالروح تشتمل على نفسها وعلى الطاقة التى تمكنها من تحقيق نفسها ، أى أن تبرز عمليا ما هو كامن فيها « بالقوة » وبقوتى ذلك يمكن أن يقال عن التاريخ العام انه مظهر وعرض للروح وهى تتعرف ما هو موجود فيها بالقوة .

وكما تحمل الجرثومة كل طبيعة الشجرة وطعم الفاكهة وشكلها ، كذلك الآثار الأولى للروح تتضمن تاريخها جميعه ، وأهل الشرق القديمى فى رأى هيجل لم يصلوا الى معرفة أن الحرية للجميع ورأوا أن الحرية تتمثل فى فرد ، والحرية فى مثل هذه الحالة تكون عرضة للنزوات .والانطلاق بغير كايح ، ولم يظهر الشعور بالحرية الا عند الاغريق ، ولكن الاغريق والرومان رأوا أن الحرية مقصورة على البعض ولا تشمل البشر جميعهم ، وقد أضر ذلك بقضية الحرية الإنسانية ضررا بليغا ، وقد كان الألمان كما يرى هيجل أول قوم أدركوا أن الحرية للناس جميعا وأن

الحرية هي جوهر الروح . ولكن جعل الحرية من المبادئ التي يؤخذ بها كان يستلزم حركة تثقيف عنيفة طويلة المدى .

وليس تاريخ الدنيا سوى تقدم الشعور بالحرية ، ولكن ماهي الوسائل التي يتخذها مبدأ الحرية لتحقيقها ؟ والاجابة عن هذا السؤال تستلزم الرجوع الى التاريخ ، والنظرة الأولى للتاريخ تربينا أن أعمال الناس باعنها حاجاتهم ، وأن المواطنين والأهواء والميول هي التي تحركهم ، وقد نجد بين هذه البواعث أهدافا حرة كريمة خيرة ولكن اذا نظرنا نظرة عامة نجد أن هذه البواعث النبيلة نادرة قليلة الحول اذا قورنت بالبواعث الأخرى السائدة في العالم ، فإرضاء الميول والأهواء واشباع الشهوات هي أقوى البواعث على الأعمال ، ومصدر قوتها انها لا تقيم وزنا للحدود التي تفرضها العدالة وتقرها الأخلاق ، وهذه الحوافز الطبيعية أمضى تأثيرا في الانسان من النظم المصطنعة التي تحاول رد عادية الانسان وكبح شرته ، وحينما نرى انطلاق الأهواء الجامحة وتنتج عدوانها وشرها ومجانبة العقل التي لا تقتضى بها فحسب ، بل قد تصحب كذلك الأغراض الطبية والنيات الصالحة ، وحينما نرى الشر والرذيلة والخراب الذى يصيب البلاد المزدهرة ، حينما نرى ذلك كله تملا رؤية هذا الفساد نفوسنا أسى وحسرة ، ولما كانت تبعة هذا التخريب والهدم تقع على كاهل الانسان والطبيعة منه براء ، لذلك قد يثير تأمل هذه الحالات الأرواح الطيبة ، والخطوب التي أصابت أنبل الأمم والحضارات وأنقى الناس فضيلة تحرك أعمق المواطنين ، وتثير الحزن الذى ليس له ماطف ولا سلوان ، وفي مشاهدتنا لتلك الأحداث المروعة التي لا نستطيع تسويقها أو القرار من مواجهتها ، لا نجد سوى اعتبار واحد ، وهو أن هذه الأحداث كانت محتومة ، وقضاء مبرما لا دافع له ولا حيلة فيه ، وأنه قدر لا يرد .

ولكن اذا اعتبرنا التاريخ مجزرة يضحي فيها بسعادة الأقوام وحكمة الدول وفضيلة الأفراد ، فانتا نواجه سؤالا آخر ، وهو ، ما هو الغرض النهائي الذى تقدم من أجله كل هذه التضحيات ؟ ان الفكرة والخصائص المجردة مسلووية القوة ، والقوة التي تحركها وتدفعها الى العمل هي الحاجة والغريزة والميل والهوى ، ولا تعنى الناس بشيء الا اذا كان لهم فيه وجه من وجوه الانتفاع ، ولا يتم انجاز شيء من الأشياء ما لم يكن للقائمين به فائدة تعود عليهم . ويؤكد هيجل انه لم يتم انجاز شيء عظيم في هذه الدنيا دون أن يكون للعاطفة والهوى والميل أعظم الأثر في انجازه ، فالفكرة والعاطفة هما لحة التاريخ وسداته ، وتاريخ العالم لم يكن مسرحا للسعادة ، والأيام السعيدة في تاريخ البشرية خالية الصفحات ، والناس تنتسج رغباتها وتبقى ما ينفعها وتعمل على تحقيق غاياتها الخاصة تبعا لميولها الطبيعية ، ولكنهم في خلال ذلك يشيدون بناء المجتمع ، ويوظفون

أركان النظام والمادة ، أى أنهم يحققون شيئاً لم يكن يخطر لهم على بال وكان يتجاوز نطاق تفكيرهم ، ولأعمالنا نتائج تجاوزت قدراتنا ، ويبدو ذلك واضحاً في الدور التاريخي الذي تلعبه الشخصيات التاريخية الكبيرة البارزة في تاريخ العالم ، فيوليوس قيصر كان يخشى أن يفقد مكانته ، فعمل على دعم نفوذه ، ومكنته انتصاراته من بسط سيادته على أنحاء الإمبراطورية المترامية ، وأن يكون حاكماً أوتوقراطياً ، وكان العصر ناشجاً لقبول هذا النظام ، واستسافة هذا التحول في نظام الحكم الروماني ، فلم يكن الأمر مجرد كسب شخصي ليوليوس قيصر ، وإنما حقق قيصر خلال سعيه وراء مصلحته الخاصة ما كانت تتطلع إليه روح العصر ويستلزمه الموقف التاريخي ، وهذا هو الدور الذي يقوم به أبطال التاريخ في شتى العصور ومختلف المواقف والمناسبات ، وهؤلاء الأبطال لا يدركون الفكرة العامة التي يعملون على تنفيذ رغبتها دون أن يشعروا ، ولكنهم برغم ذلك كانوا رجالاً عرفوا مطالب عصرهم ، وعملوا على تلبية هذه المطالب ، ووقفوا على تحقيقها بجهودهم ، وأتباعهم وأنصارهم الذين يسرون خلفهم كانوا يشعرون بدافع خفي قوى يحفزهم إلى السير تحت رايتهم ، وإذا نظرنا إلى مصائر أمثال هؤلاء الأبطال التاريخيين الذين قاموا بتنفيذ ما تطلبت روح العصر ، فأننا نجد أنها لم تكن سعيدة ، فهم لم يعرفوا الراحة ، وكانت حياتهم كفاحاً لا نهاية له ، وكانت الماطفة المستولية عليهم لا تدع لهم فرصة للاخلاق إلى الهدوء والتوقف عن الحركة الدائبة وبذل الجهد المتصل ، وحينما يتحقق الهدف الذي تطلبت روح العصر ينتهي دورهم ، وتنقضي الحاجة إلى وجودهم ، فيموت أحدهم في ميعة الشباب مثل الاسكندر المقدوني ، أو يقتل مثل يوليوس قيصر أو ينقل إلى سانت هيلانة مثل نابليون ، وهؤلاء الأبطال ينتغون تحقيق هدف عظيم ، وفي سبيل تحقيقه قد تظأ أقدامهم الكثير من الأزهار البريئة وتحطم في طريقها أشياء كثيرة .

والماطفة والميل والهوى غير منفصلة عن « الفكرة » العامة في تقدمها وتطورها وهي تظل كامنة في الخلف وغير معرضة للدفع والجذب والأخذ والرد ، ويسمى هيجل اثارة الفكرة للعواطف والأهواء واستغلالها لتحقيق غاياتها « فكر العقل » الذي يضحى بالأفراد في سبيل الفكرة العامة ، فالأفراد هم وسائلها إلى تحقيق غاياتها ، وفي تأملنا مصير الفضيلة والأخلاق والتقوى في التاريخ قد نميل إلى الاعتقاد أن الصالحين والأتقياء لا تخلو حياتهم من الهموم والأكدار ، وأن الأشرار المناكيد السيئى النية أحوالهم راغدة ومعيشتهم هائلة ، ولكن حينما ننظر إلى غاية الوجود نرى

أن مواتاة الحظ لبعض الأفراد أو إساءته إلى الآخرين ليست من الأمور
الجمهرية ، والذي يثير حقن الناس ويجعلهم غير قانعين بأحوالهم هي
أنهم لا يجدون حاضريهم صالحا لتحقيق الأهداف التي يمتقدونها **حقا**
ويرونها عادلة ، ويوازنون بين الواقع وما يتطلعون إليه ، وفي هذه **الحالة**
لا تكون أهواؤهم هي التي تمل عليهم ولا الحرص على إشباع الشهوات ،
وانما باعثهم العقل ونشدان العدالة والحرية ، وقد يدفعهم هذا **الشعور**
إلى الثورة بالأحوال السائدة .

الدولة والحرية فى رأى هيجل

والعقل الذى يتخلل الحركة التاريخية يهدف الى الخير العظام .
وكشف الأخطاء فى حياة الأفراد والدول أيسر من تبين المضمون الهام
والقيمة الحقيقية ، وتقدم الناس فى السن يجعلهم أكثر اعتدالا فى إصدار
الأحكام ، والشباب دائما يغلب عليهم التذمر ، والاعتدال الذى يرافق
تقدم السن باعته نضج القدرة على الحكم على الأشياء وليست القناعة
بالدون وقبول الواقع ، والتجارب تعلم الإنسان التفريق بين الأشياء
الجوهرية والأشياء العارضة ، وتعلمنا الفلسفة فى نهاية الشوط أن العقل
العام المقدس ليس مجرد وهم من الأوهام ، وانما هو مبدأ حيوى قوى
التأثير يتابع تنفيذ مخططة فى تاريخ البشرية العام ، والفلسفة تحاول تعرف
هذه الخطة ، وقد يلحق الفساد الصور والأشكال التى تتخذها الأديان
والآداب ، ولكنها فى جوهرها غير محدودة ولا نهائية ، وقوانين الآداب
ليست شيئا عارضا ، وانما هى شئ جوهرى معقول ، والهدف الذى ترمى
اليه الدولة هو الإبقاء على كل ما هو جوهرى فى جهود الإنسان وإظهاره
والاعتراف به ، ولا يحقق الإنسان الحرية الا عن طريق الدولة ، والدولة فى رأى
هيجل هى الفكرة المقدسة كما تظهر فى عالمنا ، ويظهر فيها هدف التاريخ
فى صورة أكثر تحديدا من ذى قبل ، والارادة التى تسير القانون هى
الارادة الحرة لأنها فى اطاعتها للقانون تطيع ذاتها ، فهى من ثم حرة
ومستقلة ، وحينما يتم تكوين الدولة ، وتخضع الارادة الذاتية لقوانينها
يزول الفرق بين الحرية والضرورة ، وتتفق الارادة الخاصة مع الارادة
العامية . ويرفض هيجل الرأى القائل ان الإنسان حر بطبيعته ، وان
المجتمع والدولة يحدان من حريته ، والقول بأن الإنسان حر بطبيعته فيه
جانب من الحق ، وانما المعنى الحقيقى له هو أن الإنسان فيه القدرة على
أن يكون حرا ، ولكن على شريطة انماء هذه القدرة وإظهارها ، وحينما يقال
ان الإنسان حر بطبيعته فان ما يتبادر الى الأذهان هو انه يملك الحرية
وحقوقه الطبيعية وممارسة هذه الحرية دون أن يعوقها عائق ، ولا يرتفع
هذا الادعاء الى مستوى رتبة الحقائق التاريخية ، فمن الصعب أن نعثر
على مثل هذه الحالة الى حالة الإنسان وهو فى حالة الحياة الهمجية .

ولكن الحياة الهمجية تكثر فيها أعمال العنف ، وتنسم بالأهواء الوحشية الممارعة التي تحد من الحرية ، والحرية لا تأتي إلينا منقادة في يسر تجر أذيالها ، وإنما يعمل من أجل الحصول عليها ونيلها ، والحالة الطبيعية يغلب عليها الأعمال غير الانسانية ، والنوازع المنطلقة بغير كايح ، والمجتمع والدولة يضعان حدا لطغيان الفرائز ، ووحشية الميول والأهواء ، وكبحها وسيلة من وسائل الشعور بالحرية والرغبة في تحقيقها ، والقانون والآداب من مستلزمات المثل الأعلى للحرية ومن الخطأ الاعتقاد أن وضع حد للنزوات الطارئة والخوافز والرغبات الهدامة يناقض الحرية ، بل علينا أن نرى أن وضع هذه الحدود والقيود من الزم ما يلزم لسلامة الحرية ، ولا تتحقق الحرية إلا في ظل الدولة والمجتمع .

فكرة التعبير

والتاريخ العام يبين تقدم الشعور بالحرية من جانب الروح وتحقيقها نتيجة لذلك ، وكان لهذا التقدم مراحل ، فالفكرة تتخذ صوراً متوالية ، كل صورة منها تسمو على الصورة السابقة لها ، وبهذه العملية - عملية التسمي والتجاوز - تزداد تأكيداً ونزاه ووضوحاً ، ولكل أمة عبقريتها القومية التي تبدو في مظاهر وعيها وإرادتها ، وتحمل ديانتها وآدابها ونظمها السياسية وقوانينها الأخلاقية وبراعتها الآلية طابع هذه العبقرية ، والتي الجوهرى في التاريخ هو الشعور بالحرية والأوجه التي يتخذها هذا الشعور بالحرية في تطوره وتقدمه .

وتاريخ الدنيا يشغل مستوى أسمى من المستوى الذي تشغله الآداب ، والآداب خاصة بالأخلاق الفردية وضمير الأفراد وإرادتهم الخاصة وطريقة حياتهم أعمالهم ، ولهذا كله قيمته والمناسب له من العقوبة أو المثوبة ، ولكن الغرض المطلق للروح الذي تتطلبه وتحققه - وما تريده العناية الإلهية - يسمو على هذه الالتزامات ويعلو على قابلية الانتهام بالبواعث السيئة أو عزو النيات الحسنة الذي يتعرض له الفرد في العلاقات الاجتماعية ، وهؤلاء الذين قاوموا على أسس أخلاقية وببواعث شريفة ما استلزمه تقدم الفكرة الروحية أسمى مكانة من الناحية الأخلاقية من هؤلاء الذين كانت جرائمهم قد تحولت إلى وسائل أعانت الفكرة الروحية على تحقيق غاياتها ، ولكن في مثل هذه الثورات فإن الفريقين يقفان في حدود دائرة الوجود المتقلب الفاسد ، وأعمال الرجال العظماء وهم « الأفراد » في تاريخ الدنيا تسوغها النتيجة التي كانت محجوبة عنهم ، وعلينا حينما ننظر من هذه الناحية ألا نجعل المطالب الأخلاقية تتعارض مع الأعمال الدنيوية التاريخية ومنجزاتها ، ويحسن ألا ننير في وجهها التواضع والاعتدال وحب الإنسانية والاحتمال والصبر ، وقد يتجاهل تاريخ الدنيا التجاهل كله الدائرة التي تحزى الأخلاق ، والتفريق بين الأخلاق والأكاذيب السياسية وما يسجله التاريخ هو المجهود الذي تقوم به روح الأقوام ، والصور الفردية التي اتخذتها هذه الروح في مجال الواقع الخارجى يمكن أن يترك تصويرها للتواريخ الخاصة .

• ووجود الدولة لازم لنهضة العلوم والآداب ، والفنون التشكيلية تستلزم تجمع الناس ، والفلسفة تظهر حينما توجد الحياة السياسية ، ويشيد هيجل بالآداب الصينية وكتابات كونفوشيوس والديانة الهندية والشعير الهندى وبخاصة الفلسفة الهندية ، ولكنه يرى أن الأمتين - الصينية والهندية - كانتا ينقصهما الشعور بفكرة الحرية ، فقوانين الآداب عند الصينيين خارجية مثل القوانين الطبيعية ، والآداب عندهم مسألة سياسية يراقب مراعاة الأخذ بها رجال الدولة والقضاء ، والرسائل الأخلاقية عندهم تشتمل على أوامر لازمة لتحقيق السعادة ، ومذهب فى مقاومة الميول الحسية ، والرغبات الأرضية ليست غاية الوعى ولا موضوعه ، وإنما هى تقضى على الجانب الروحى والجانب الحسى من الوعى ، وعند الروح أن أسمى ما يمكن بلوغه هو معرفة النفس .

• والتاريخ عند هيجل بوجه عام هو تقدم الروح فى الزمان كما أن الطبيعة تقدم الفكرة فى المكان ، وإذا القينا نظرة على تاريخ العالم رأينا صورة شاسعة الانحاء للتغيرات والمنجزات وعديدا من الأقوام والدول والأفراد تتعاقب بغير توقف ولا انقطاع ، وكل ما يروق الروح ويشوق شعورنا بالخير والجمال والمظلة - كل ذلك يجده ما يدعو إلى ظهوره ، وفى كل الأحداث والتغيرات نرى ما يبذل الإنسان من جهد وما يعانى من شقاء ، وفى كل ناحية نرى أشياء تثير اهتمامنا وأشياء تثير نفورنا .

• ومنظر الإطلال الدوارس يجعلنا نتأمل فكرة التغير فى مظهرها السلبي والسبائغ الذى يرى اطلال قرطاجنة (٨) وبسايبا آثار بالمرا (٩) وبرسبوليس (١٠) أو دوما يخالجه التفكير فى سرعة زوال الدول والناس ، ويأسى على فقدان تلك الحياة الثرية المزدهرة ، وهو حزن خالص يرى على سقوط ثقافة قومية باهرة ودورها ، ولكن الاعتبار الآخر الذى يقترن بفكرة التغير هو أن هذا التغير كما يتضمن الانحلال والتدهور فانه كذلك يحتوى على ظهور حياة جديدة وكما ان الموت قد ينبعث من الحياة فكذلك الحياة قد تنبعت من الموت وقد عرف مفكرو الشرق هذا المفهوم العظيم وربما كان هو أسمى ما فى معلوماتهم الميتافيزيقية ، وجوهر الروح هو الحركة والنشاط وبه تحقق إمكاناتها وتصبح موضوعا لذاتها وتتأمل ذاتها كأنها وجود موضوعى ، وكذلك شأن روح الأمم فان لها خصائصها المعنية التى تبدو فى صورة العبادة الدينية والعادات والنظم والقوانين السياسية والحوادث والانجازات التى يتكون منها تاريخها ، والأم بأعمالها ، ويفرق هيجل بين روح الأمة المثالى وروحها الواقعى ، فالروح المثالى للأمة اليونانية يسدو فى أعمال سوفوكليس (١١) وأريستوفان وتوكونيدس وأفلاطون لأن فى هؤلاء الأفراد أدركت الروح اليونانية نفسها وفكرت فى نفسها ، وتتميز هذه الروح المثالية من الروح الواقعية .

وهيجل في الناحية العملية من أنصار الحكومة القوية التي تجمع في يدها كل السلطات ، ولذلك يبدو إعجابه بـريشلييه ونابليون ، وهو لا يعد الحرب شراً ، بل يمجدها ويفضل الحرب يضحي الفرد بنفسه من أجل الدولة ، وهو يرى الحد من سلطة القوة التشريعية واخضاعها للدولة وأن تقتصر سلطتها على الاستشارة .

وقد كان هيجل في شبابه من المتحمسين للثورة الفرنسية ، وقد ظهر صدى هذا التحمس في كتابه عن فلسفة التاريخ ، فهو يقول عنها « مفهوم العدالة وفكرتها أكدوا سلطتها دفعة واحدة ، ولم تستطع الدعائم القديمة التي أقامها الظلم والجور أن تقاوم هجومها وتثبت له ، وأوجد نظام يلائم تصور العدالة وعلى هذا الأساس أقيم كل التشريع الذي جاء بعد ذلك ، ولم يحدث منذ استقرت الشمس في كبد السماء ودارت حولها الكواكب السبابة أن أدرك الإنسان أن وجوده متركز في رأسه أي في فكره » وبإلهام هذا الفكر يبنى الإنسان العالم الواقع ، ولم يصل الإنسان إلا في عهد الثورة الفرنسية إلى الاعتراف ببدأ أن الفكر يجب أن يحكم الواقع الروحي ، ولذلك كان هذا العصر فجراً عقلياً باهراً ، وقد اشترك المفكرون جميعهم في أفراح ذلك العصر ، وحركت قلوب الناس في تلك الفترة عواطف سامية وسرت حماسة روحية في شتى أنحاء الدنيا كأنما تم التوفيق بين ما هو مقدس وما هو دنيوي لأول مرة في التاريخ .

المقل هو المحرك الأول للتاريخ

ولسنا نريد أن نستعرض في شرح تفاصيل فلسفة هيجل في التاريخ ، وإنما حسبت أن تكون قد أعطينا القارئ العربي صورة سريعة لأهم معالم هذه الفلسفة . ولابد أن يكون القارئ قد لاحظ معنا أن هيجل كان في مقدمة الفلاسفة المحدثين الذين دعوا إلى « تأليه » التاريخ ، وكان « الديالكتيك » (١٢) هو المحكمة العليا التي تتحكم في مصير الوجود بأسره ! ولئن كان من بعض أفضال هيجل على فلسفة التاريخ أنه لفت أنظار الباحثين إلى ضرورة ربط التاريخ بالمنطق ، والعمل على اكتشاف ما في الأحداث من علاقات ضرورية ، إلا أنه قد استعان بكل ما لديه من أجهزة عقلية ومعارف تاريخية من أجل تبرير النظام السياسي الذي كان قائما في عهده . ومن هنا فقد جاءت فلسفة هيجل التاريخية مجرد صورة أخرى من صور « البورجوازية الألمانية » التي كانت تعتبر أوج التاريخ هو مرحلة انتصارها .

وعلى كل حال ، فقد اهتم هيجل في فلسفته التاريخية باستعراض تاريخ الشعوب المختلفة التي تعاقبت على مسرح العالم ، ابتداء من الشعوب الشرقية القديمة حتى الشعب الجرمانى ، فصور لنا الإنسان بصورة « الجواز المضوى الواحد » ، وقال إن العالم الشرقى يمثل طفولته ، بينما يمثل العالم اليونانى شبابه ، والعالم الرومانى رجولته ، والعالم الجرمانى كهولته . ومن هنا فقد سيطر على تفكير هيجل التاريخى مفهوم « التطور » أو « النمو البيولوجى » ، وكان الإنسانية كائن حي واحد يتقدم ، ويتطور ، ويترقى ، بجملته . وأما غاية التاريخ – فى نظر هيجل – فهي بلوغ مرحلة الحرية أو زيادة شعور الروح بما لديها من حرية . ولعل هذا ما حدا ببعض الباحثين إلى القول بأنه لا سبيل إلى فهم فلسفة التاريخ عند هيجل ، اللهم إلا فى ضوء مذهب السياسى ، ونظريته فى الحرية السياسية . . .

والغاية التى ترمى إليها فلسفة التاريخ الهيجلية هي جعل التاريخ مفهوما ، وأن تربينا أن كل ما هو كائن ينطوى على الخير للبشرية طبقا لقولته المشهورة « إن الواقع هو المقول والمقول هو الواقع » وما يبدو

لنا في التاريخ شرا ونكرا يتضح لنا وجه الخير فيه حينما نعلم انه لم يكن منه بد ، وأساس هذه الفكرة عند هيجل هو أن تاريخ العالم ليس نهبا للمصادفة العمياء أو مجالا للامعقول ، وانما هو تقدم للروح وكشف للكفايات المستورة والقدرات الكامنة ، ومن ثم يبرر هيجل وجود الدولة بقوانينها ونظمها .

والتاريخ في رأى هيجل لا يكرر نفسه لأنه في حركة تقديمية ، وليست حركته حركة دائرية وانما تحركه تحرك لولبي ، وما يبدو لنا مكررا ليس في الواقع كذلك وانما هو مختلف عن سابقه ، فكل حدث من أحداث التاريخ قد اكتسب شيئا جديدا من الأحداث التي سبقتة ، والحروب مثلا تظهر في تاريخ البشر من الحين إلى الحين ، ولكن كل حرب جديدة تختلف من بعض الوجوه عن الحروب السابقة للدروس التي تعلمها البشر من الحروب التي تقدمتها .

ورأى هيجل في أن العقل هو المحرك للتاريخ يتضمن أن العقل نفسه يحوى عنصرا لا عقليا ، وهو تصور قد لا يخلو من الغرابة ، والحركة التاريخية حركة منطقية عقلية ، لأن التاريخ ليس وليد المصادفة وانما هو حركة ضرورية محتومة .

ولم يكن هيجل ، بطبيعة الحال ، أول مفكر أحدث خاض في فلسفة التاريخ ، فاننا لنعرف من بين فلاسفة التاريخ مفكرين ممتازين من أمثال « فولتير » و « روسو » و « فيكو » و « كندوسيه » وغيرهم . ولكن فلسفة التاريخ التي قدمها لنا هيجل قد اتسمت بسمات خاصة جعلت منها فتحا جديدا في هذا الباب ، فكانت بمثابة نقطة تحول هام في مجرى التفكير التاريخي الحديث . ولئن كانت بعض آراء هيجل – في فلسفة التاريخ – قد أصبحت اليوم مجرد آراء كلاسيكية معروفة ، فما ذلك الا لأن الفلاسفة اللاحقين له قد عملوا على نشرها ودعمها . ولا شك ان الماركسيين مسئولون – الى حد غير قليل – عن اذاعة آراء هيجل في فلسفة التاريخ ، وان كانوا قد أخذوا على عاتقهم تصحيحها والتعديل منها . وعلى كل حال ، فإن الكثير مما يكتب اليوم عن سارتر أو كامى أو هيدجر أو هسبر ، يفترض المأما واسعا – من جانب القارئ، المثقف – بالفكر الهيجلي على وجه العموم ، وبفلسفة هيجل التاريخية على وجه الخصوص . وهذا هو السر في اهتمام الكثيرين من مؤرخي الفكر الحديث بالرجوع الى هيجل ، خصوصا وانهم قد فطنوا الى تردد أصداء الفكر الهيجلي لدى الغالبية العظمى من مفكرى القرن العشرين ، سواء أكان ذلك عن طريق التأييد أم عن طريق المعارضة ..

- (١) هيرودوت : راجع الفصل الأول من هذا الجزء من الكتاب .
- (٢) ابن خلدون : راجع الفصل الخامس من الجزء الأول من الكتاب .
- (٣) شينجلر : أوزولد شينجلر (١٨٨٠ - ١٩٣٦) فيلسوف ألماني قال بأن الحضارات تولد وتضج ثم تموت كالكائنات الحية سواء بسواء . وأن الحضارة الغربية المعاصرة هي في طريقها إلى الموت وبأن حضارة أخرى جديدة من آسيا سوف تملأ محلها .
- (٤) مونتيكيو : راجع الفصل التاسع من الجزء الأول من الكتاب .
- (٥) لوتر : مارتين لوتر (١٤٨٣ - ١٥٤٦) زعيم البروتستانتية . درس العلوم والقانون . وضع نظاما تربويا فاعلا . كتب كثيرا في أمور الكنيسة وصارت تعاليمه معروفة باسم اللوثرية .
- (٦) بركليز : (٤٩٥ - ٤٢٩ ق م) أثيني . حكم أثينا من عام ٤٦١ - ٤٢٩ ق م . حكما مستخدرا بلغت معه هذه الدولة ذروة قوتها .
- (٧) ليلى : تيطس ليطيوس ليلى (٥٩ ق م - ١٧ م) مؤرخ روماني . يعتبر أشهر المؤرخين الرومان القدامى . وهو صاحب كتاب (منذ تأسيس المدينة) وهو اثر ضخم يقع في ١٤٢ جزءا . اُرُخ فيه لمدينة رومه . وقد كان لهذا السفر اثر بعيد في اسلوب الكتابة التاريخية وفلسفتها حتى القرن الثامن عشر .
- (٨) قرطاجنة : مدينة قديمة في الجزء الشمال الغربي من جمهورية كولومبيا . تقع على شاطئ البحر الكاريبي . أُنشئت عام ١٥٢٣ .
- (٩) باليرا : مدينة قديمة . وسط واحة في صحراء سوريا . كانت ملتقى القوافل بين سوريا والعراق . بني فيها الملك سليمان مدينة أطلق عليها بالعبرية اسم تدمر . أي مدينة النخيل ، ومنها اشتقت التسمية اليونانية باليرا .
- (١٠) برسبوليس : عاصمة امبراطورة الاخمينيين الفارسية القديمة التي تقع في الجزء الجنوبي الغربي من إيران .
- (١١) سوفوكليس : (٤٩٦ - ٤٠٦ ق م) من أشهر شعراء اللسان اليونانية .
- (١٢) الديالكتيك : (الجدول) منهج منطقي بدأ بطريقة سقراط في السؤال والجواب .

الكون

د. عرض الوصف الطبيعي العالم ،

الكسندر فون هومبولت

١٨٢٥ م

Alexandre de Humboldt

كان الكسندر دى هومبولت

واحدا من رجال العلوم المشاهير فى عصره (١٧٦٩ – ١٨٥٩ م) ، ذلك العصر الهام فى تاريخ أوربا ، والذي تميز بثورة عام ١٧٨٩ ، والحروب التى خاضها نابليون ، ان عمله الواسع ، وشغفه بالرحلات ، قد حملاه على القيام باكتشافات كان لها دور كبير فى أرجاء العالم وبصفة خاصة فى فرنسا وألمانيا . وتبرر الدراسات التى قام بها أن يطلق اسمه على التيار البارد الذى يهب على سواحل شتلى وبيرو ، وأن يكون تعريفة للعالم الطبيعى تشيلا لمجموع المعارف العلمية فى ذلك العصر ، وأن يضمن طابعه على علم المناخ وعلم المحيطات .

رحلاته من افريقيا الى الأمازون

ولد البارون هومبولت عام ١٧٦٩ وهو الابن الثانى لأسرة تنتمى الى الطبقة الارستقراطية فى مدينة برلين . وقد تلقى تعليما راقيا ، والتحق بنجاح بالجامعات الألمانية الشهيرة ، ومنها جامعة جوتينجن ، وفى عام ١٧٨٨ – ولم يكن قد أكمل سن حياته العشرين – أنهى دراسته فى العلوم الاقتصادية ، وتعرف على المستكشف « جوهان راينولد فورستر » وحدته هذا عن رحلات جيمس كوك فى « أوقيانوسيا » التى اشترك فيها ويحتفظ لها بذكرىات كثيرة ، وأيقظت قصص الرحالة المثيرة فى نفس الشاب شغفا بالاستكشاف الذى مارسه طوال حياته .

وقام هومبولت بأول رحلة له عام ١٧٩٠ فى رفقة فورستر . وقد صعد نهر الراين ، وقصد على التوالى الى كل من هولندا وبلجيكا وإنجلترا وفرنسا ، ولدى عودته سجل نفسه فى أكاديمية مناجم فرايبيرج فى ساكس ، فأبدى فيها تفوقا واضحا ، ولم يأت عام ١٧٩٣ حتى عهد اليه بتولى ادارة مناجم فرانكونيا . ومع ذلك استمر الشاب يحلم بالرحلات التى سوف تتبع له دراسة الطبيعة فى البلاد المختلفة . وعندما توفيت والدته عام ١٧٩٦ ورث عنها ثروة طائلة ، خصصها بأكملها لانجاز

الفكر الانسانى ج ٢ – ٣٠٥

مشروعاته الطموحة . وقد أدت به أبحاثه أولا الى سويسرا وإيطاليا الشمالية ، وبعد ذلك بعامين زار جبال الالب الشرقية ، وفي ذلك الوقت شعر بما يجتذبه بصفة خاصة الى القارة الأمريكية . وخلال زيارة ثانية له لباريس عام ١٧٩٨ اتصل بعالم النبات الفرنسي « إيميه بونبلان » الذي يهوى الرحلات مثله ، فراح الاثنان يضعان معا مشروعات للقيام برحلات كبرى .

وخلال خمس سنوات قطع العالمان الطبيعيان ٦٠٠٠٠ كيلو متر ، فقد خططا في البداية لاستكشاف القارة الأفريقية ، ميدان البحث الهام الذي يتيح لهما عدم الابتعاد كثيرا عن أوروبا . ومن سوء الحظ ، أنهما علما في مارسيليا أن الباخرة التي سيستقلانها قد تعرضت لبعض التلفيات والعطب ، مما يحول دون زكوبهما البحر ، وباتفاق بينهما قررا الذهاب الى اسبانيا ، وخلال شتاء ١٧٩٩ ، درس بونبلان فيها النباتات المحلية ، على حين انصرف هو الى الأبحاث الجيولوجية . ولم تمنعهما هذه الأعمال من السعي لدى الملك شارل الرابع بهدف الحصول على تصريح للذهاب الى المستعمرات الاسبانية . وقالوا انهما يريدان أن يجعبا منها بعض النباتات والحيوانات وأن يدرسا الحرارة والكهرباء والمغناطيسية الجوية ، وأن يحددا هناك خطوط الطول والعرض وقيسا ارتفاع الجبال .

ووافقت الادارة الاسبانية على هذه المشروعات واهتمت بها ، وقدمت للشابين العالمين معونتها بغير تحفظ . وكان من شأن التوصيات العديدة التي حصلوا عليها لدى الدوائر العلمية والدبلوماسية أن سهلت الى حد بعيد سير حبلتهما . ففي كل عاصمة نزلا بها ، كان الرحلان يستقبلان فيها بالفعل بترحاب شديد لدى الطبقة الارستقراطية فيها .

وفي يوم ٥ يونيو ١٧٩٩ ، استقل هومبولت وبونبلان الباخرة « بيزارو » وخلال توقفها للمرة الأولى في جزر كناريسا . راح الشاب الألماني يدرس الصخور البركانية في الأرخبيل ، وبعد مرور شهر في عبور المحيط ، اذا بهما يصلان الى مرسى كومانافى فنزويلا . وقام هومبولت بجولة في المنطقة وحدد خطوط الطول ودرس المعادن ، على حين انصرف زميله الفرنسي الى دراسة النبات المحل ، وأثبت بعض الاعشاب . ومع ذلك فان رحلتهم هذه لم تكن سوى في بدايتها ، فمن ريو أبوري صعدا الاورينوكو بطول ٢٠٠٠ كيلو متر . وفي عالم مليء بالنمصور الأمريكية والبعوض ، انطلقا ناحية الأمازون مجتازين الجنادل الضخمة ، وفي هذه المغامرة ، فقد بونبلان صحته ، وفقد هومبولت شعر رأسه !

وهيبت العالمان مرة أخرى «أوريغونو حتى الجوسنور» . ثم انشبا
تأحية كوبا ، وخلال عودتهما الى القارة الأمريكية ، عند كولومبيا ، راقبا
خسوفاً للقمر يوم ٢ مارس ١٨٠١ . ومن بوجوتا الى ليما ، راحت
قافلتهم التي تتكون من حوالى عشرين دابة ، محملة بالأطعمة والأدوات
العلمية والمعدات التي حصلوا عليها خلال الرحلة ، تسير على شكل ما فوق
الطرق الجرداء الوعرة في جبال الانديز . وتساقى الرجلان جبلا وبراكين،
وقاما بالصعود الى قمة تشيبورازو (٦٣١٠ امتار) . ولكنهما توقفا على
بعد ٤٠٠ متر فقط من القمة . ولدى وصولهما الى ليما فوجئا بقسوة الجو
عند ساحل بيرو . واكتشف هومبولت وجود تيار بحري يدفع المياه
الثلجية من القطب الجنوبي نحو الشمال ، فكان أول من يدرس هذا التيار
الذي عرف منذ ذلك الوقت تيار هومبولت أو تيار بيرو ، ومن ليما أبحر
المانان الى المكسيك حيث قضيا العام الأخير من رحلتهما العلمية .

اشهر دجل في اوربا

وفي عام ١٨٠٤ ولدى عودتهما الى أوربا ، سرعان ما أصبح هومبولت
منارة في الحياة الاجتماعية في ألمانيا وفرنسا . فما كان يعود الى باريس
حتى بدأ يعد العدة لإصدار موسوعة ضخمة عن رحلته في أمريكا ،
واستطاع أن يجمع حوله عددا من معاوني الألمان والفرنسيين . وبعد
رحلة عملية قصيرة مع الكيماوي الفرنسي جاي لوساك في إيطاليا ، واقامة
سنتين ونصف في برلين ، قرر هومبولت الاستقرار في باريس حيث
يستطيع أن يجد حاجته من دور النشر والفنانين القادرين على معاونته في
اصدار موسوعته وشجعه على ذلك الاستقبال الحافل الذي استقبلته به
المجامع العلمية والصالونات الأدبية في باريس . ففي العام الأول بعد
عودته كان قد ألقى عددا من المحاضرات وأقام معرضا لمجموعته العلمية
التي أحضرها من أمريكا في أربعين صندوقا ، كما أصدر الجزء الأول
من موسوعته بالاشتراك مع بونبلاند بعنوان « جغرافية النباتات » .

وقد اقتضى اصدار تقارير هذه الرحلة أن يقضى هومبولت حوالى
عشرين عاما متواصلة في باريس اشترك فيها مع بونتلاند في كتابة مرجع
يقع في ثلاثين مجلدا بالفرنسية أسماء (رحلة الى المناطق المعتدلة في
القارة الجديدة) يضم إبحاثهما في مختلف فروع العلوم الطبيعية وغيرها
من الدراسات الانسانية والعامه . وفي خلال هذه الفترة رفض هومبولت
عام ١٨١٠ تعيينه وزيرا للتعليم في الدولة الروسية ، وتسأقت
الأكاديميات العلمية في مختلف الدول على منحه عضويتها وصار بها

وفي عام ١٨٢٧ أسر فردريك غليوم الثالث ملك بروسيا بقطع
اجازة هومبولت الدراسية التي كان يقضيها في فرنسا ، واصر على أن
يتولى رئاسة لجنة لتشجيع العلماء والفنانين . وكان من شأن هذا النشاط
الجديد أن بقي في برلين حتى عام ١٨٢٩ وهو التاريخ الذي كلفه فيه
القيصر نيقولا الأول القيام برحلة الى آسيا الوسطى . وكان هومبولت في
ذلك الوقت في الستين من عمره ، ولكن ذلك لم يمنعه من أن يقطع
٤٠٠٠ كيلومتر في ستة أشهر ، فاجتاز جبال الالورال ووصل الى توبولسك،
ومن هناك الى دزوتجاريا على الحدود مع سيبيريا .

وعلى المستوى العلمي تعتبر النتائج التي أسفرت عنها هذه الرحلة
أقل أهمية من نتائج الرحلة الأمريكية . ومع ذلك فإن المعلومات التي
جمعها سوف تتيح له أن يصيغ كتاباً بعنوان : « آسيا الوسطى ، أبحاث
مقارنة عن سلاسل الجبال والمنساح » وفضلاً عن ذلك فإن أبحاثه عن
الطبقات الجيولوجية للالورال سوف تتيح استغلال مناجم الماس في هذه
المناطق . وفي عودته الى برلين أنشأ هومبولت دراسة عامة في الجامعة ،
وكذلك حلقة للمحاضرات ، بمثابة مقدمة لكتابه الكبير عن العالم « عرض
لوصف الطبيعي للعالم » . وقد ظل يؤلفه لمدة ثلاثة عشر عاماً ، من
عام ١٨٤٥ . ورغم أن هذه الدراسة جاءت بمفهوم القرن الثامن عشر ،
الا أنها في تناولها لظواهر العالم ، لازالت تعتبر مرجعاً أساسياً في
مجال الجغرافيا الطبيعية .

وقد توفي هومبولت في ٦ مايو ١٨٥٩ في برلين وكان في السادسة
والثمانين من عمره . وقد احتوت مؤلفاته الكاملة عن علوم الأرض والعلوم
الطبيعية ، مثل السلاسل والتاريخ ، وكل تفصيل في هذا العالم العريض،
هو ثمرة شجاعة وذكاء وفكر رجل عالمي .

تراثه الفكرى والعلمى

نشر هومبولت حوالى ٢٦ مؤلفا ، بعضها أبحاث علمية متخصصة وبعضها دراسات مطولة . ومن هذه الأبحاث التى نشر معظمها فى المجلات العلمية المعروفة فى ذلك الوقت ، دراسات عن التأثير الكهربائى على المضلات والأعصاب عام ١٧٩٧ ، وتركيب الهواء الجوى بالاشتراك مع « جاي لوساك » الكيماوى الفرنسى عام ١٨٠٥ ، وجغرافية النباتات عام ١٨٠٧ ، ودراسات عن الحضارات القديمة فى أمريكا عام ١٨١٠ ، وتوزيع الحرارة على الكرة الأرضية بواسطة الخطوط المتساوية الحرارة عام ١٨١٧ ، وأبحاث جيولوجية عن أنواع الجبال والبراكين والصخور عام ١٨٢٧ .

وفيما يلى عرض لأهم كتبه :

١ - رحلة فى المناطق الاستوائية للقارة الجديدة قام بها فيما بين ١٧٩٩ ، ١٨٠٤ ألكسندر فون هومبولت وإيى بوتلاند .

كتبها هومبولت وصدرت فى باريس ابتداء من عام ١٨٠٧ فى ثلاثين جزءا . وهى تقرير كامل عن الرحلة فى أمريكا الجنوبية والمكسيك ويشمل على أكثر من ١٤٠٠ شكل وخريطة ، وتعتبر هذه المجموعة من أضخم التقارير العلمية .

٢ - دراسات عن الحالة السياسية فى مملكة اسبانيا الجديدة . وقد صدرت فى خمسة أجزاء (١٨٠٩ - ١٨١٤) .

٣ - دراسات عن الحالة السياسية فى جزيرة كوبا .

وقد صدرت فى جزئين (١٨٢٦ - ١٨٢٨) ويناقش جغرافية واقتصاد المستعمرة الأسبانية وبه فصل هام عن تجارة الرقيق .

٤ - دراسة نقدية عن التطور التاريخى للمعرفة الجغرافية للعالم الجديد .

وصدر في ثلاثة أجزاء (١٨٣٦ - ١٨٣٩) عن الرحلات البحرية
والبعثات الاستكشافية وتاريخ الملاحة الفلكية في القرنين الخامس عشر
والسادس عشر .

٥ - آسيا الوسطى .

صدر في ثلاثة أجزاء في باريس ، وفي جزئين في برلين (١٨٤٣ -
١٨٤٤) كتقرير علمي عن رحلته في روسيا .
٦ - الكون . عرض للوصف الطبيعي للعالم .

وصدر بالألمانية في خمسة أجزاء (١٨٤٥ - ١٨٦٢) .

كتاب الكون عرض للوصف الطبيعي للعالم

في عام ١٧٩٦ كتب هومبولت - وكان قد بلغ العام السابع والعشرين من عمره - إلى صديقه « بيكنيه » العالم الفلكي في جنيف ، عن فكرته في كتابه وصف الطبيعة العالم . وظلت هذه الفكرة تختبر في ذهنه حتى جاء الوقت لتحقيقها بعد ذلك بأربعين عاما ، فكتب في عام ١٨٣٤ إلى أحد أصدقائه يقول « لدى فكرة ضخمة ... أن أضع وصفا للعالم الطبيعي، أي كل ما نعرفه اليوم عن ظواهر الفضاء السماوي والحياة الأرضية ... » في كتاب واحد . ومضت عشر سنوات أخرى ، قبل أن يظهر الجزء الأول من كتاب الكون في عامي ١٨٤٥ ، ١٨٤٧ . وكتب هومبولت الذي كان يبلغ الثمانين من عمره ، في مقدمة كتابه « في الهزيع الأخير من حياة زائخة بالحركة . أقدم للجمهور الألماني عملا ، ظلت صورته العامة غير المحددة عاتلة بذهني لأكثر من نصف قرن » .

واقتضى الانتهاء من كتابة الجزءين الثالث والرابع من هذا الكتاب ، أن يبذل الشيخ أقصى قوته وهو في الحلقة التاسعة من عمره ، حتى قطع عليه الموت عمله في الجزء الخامس الذي صدر بعد وفاته .

الجزء الأول :

وقد ظهر الجزء الأول من كتاب الكون عام ١٨٤٥ والثاني عام ١٨٤٧ . بعد عمل شاق لمدة خمسة عشر عاما . وقد اعتبرهما هومبولت نفسه كمقدمة للأجزاء التالية . بدأ هومبولت الجزء الأول بمقدمة صغيرة تلتها « دراسة أولية عن تنوع مباحج الطبيعة واستقصاء علمي لقوانين العالم » وتحت هذا العنوان أعاد الكاتب - مع بعض التعديلات - ما سبق أن ألقاه من محاضرات عن الكون في جامعة برلين في شتاء ١٨٢٧ .

وصم الجزء الأول « أهم ما في الكتاب ... لوحات طبيعية للعالم كله ، سمائه وأرضه » ثم يقول « سوف نبدأ من أعماق الفضاء الكوني ثم تقترب بالتدريج خلال طبقات النجوم التي يتبعها نظامنا الشمسي ، إلى الهواء والبحار التي تحيط بالكرة الأرضية ، فندرس تكوينها وحرارتها ومغناطيسيتها والحياة الزاخرة التي تتضاعف على سطحها وتتأثر بالضوء . وهكذا نرى لمسات قليلة تحتوى صورة الكون ، الفضائي اللانهائي للعالم ، والكائنات الميكروسكوبية الدقيقة في المملكة الحيوانية والنباتية » . وتبلغ الدراسة نهايتها بظهور الإنسان على سطح الأرض وتطوره الطبيعي والتوزيع الجغرافي للأجناس المعاصرة وقوى الطبيعة التي تؤثر على الإنسان وتتأثر به .

ويصل هومبولت إلى قمة دراسته في هذا الجزء ، بتأكيد وحدة الأجناس البشرية فيقول تحت عنوان « نظرة عامة على الظواهر الطبيعية » : « وإذا كنا نؤكد وحدة الجنس البشري فنحن نعارض كل افتراض مؤسف عن وجود أجناس بشرية عليا وأجناس سفلى . أن هناك من وصلوا إلى درجة رفيعة من الثقافة والعلم ، وهؤلاء ارتفعت بهم الحضارة الروحية إلى مستوى السيادة ، ولكن ليس هناك شعب سيد أن الجميع لهم حق المساواة في الحرية » . وكهدف رئيسي لهذه الحرية ، عبر هومبولت بكلمات شقيقه « فلهلم فون هومبولت » عن فكرة الإنسانية « بالكفاح لرفع الحدود التي يضعها التعصب والآراء المتحيزة والتي تزكى روح المدا بين البشر ، ومعاملة البشرية كلها كوحدة كبيرة وعنصر متاح بصرف النظر عن الدين أو الوطن أو اللون ، حتى يمكن الوصول إلى التطور الحر للقوى الكامنة في أعماق الإنسان » .

الجزء الثاني :

ويبدأ الجزء الثاني من كتاب « الكون » أساساً حول تاريخ المشاهدة الطبيعية للعالم . وهو ما يعنى به هومبولت « تاريخ التعرف إلى الطبيعة ككل ، وفي نفس الوقت تاريخ الفكر الخاص بوحدة الظواهر الطبيعية وتفاعل قوى الطبيعة في الكون » . ويرى هومبولت أن هناك ثلاثة عوامل أدت إلى هذا التطور في المعرفة ، الأول هو الرغبة الطبيعية للعقل الإنساني في الكشف عن قوانين الطبيعة أى التامل والملاحظة العلمية لظواهر الطبيعة ، والثاني هو الاحتكاك العالمى الذى أدى إلى الاتساع المفاجئ في أفق الملاحظة العلمية . أما العامل الثالث فهو اختراع أجهزة وطرق جديدة للملاحظة الحسية قربت الإنسان إلى الكائنات الدقيقة ، والإجرام السماوية البعيدة ، وجعلت الملاحظة أكثر دقة .

وهكذا عرض هومبولت كمؤرخ عالمي لتاريخ الملاحظة الحسية للطبيعة خلال سبعة أعقاب رئيسية تغطي ألفي سنة ، ووضع إلى جانب اللوحات الرئيسية للطبيعة في الجزء الأول من الكتاب لوحات للتطور التاريخي في جزئه الثاني ، مما أضفى على الكتاب صفة كلاسيكية . وبظهور الجزئين الأولين من الكتاب انتهى هومبولت من مهمته الأساسية في وصف « الكون » .

الجزء : الثالث ، الرابع ، الخامس :

وفي عامي ١٨٥٠ ، ١٨٥٨ ظهر الجزآن الثالث والرابع من الكتاب. وفي هذين الجزئين عالج هومبولت التفاصيل الدقيقة والعلاقات المتداخلة لظواهر الكون والكرة الأرضية التي كان قد عرضها في شمول وبصفة عامة في الجزئين الأولين من كتابه .

وهنا يظهر هومبولت كعالم طبيعي ، ومؤلف غني المادة بدقائق كل فرع من فروع العلم التي عالجها . ولهذا فإن الجزئين الثالث والرابع لهما قيمة تاريخية خاصة في دراسة تقدم العلوم ، كذلك فإن هومبولت استطاع أن يكتشف ويدرس ، كما يقول أدولف فون هارناك « المشكلة الكبرى والمهمة للعلوم » أي العلاقات المتداخلة بين الميادين المختلفة للفروع المتباينة ، كما أنه استطاع أن يشجع كثيرا من معاصريه من العلماء الشباب على الدراسة والبحث .

ظهرت الأجزاء الأربعة من الكتاب في ٢٤٠٠ صفحة تضم أكثر من ٣٥٠٠ ملاحظة وتعليق عن كثير من أسرار هذا الكون . أما الجزء الخامس، فقد كتب هومبولت مقدمته وفصلا عن البراكين وبداية فصل عن تقسيم الجبال وطرق تكوينها وأنواع الصخور . إلا أن الموت لم يمهله ليتمه ، فقام بهذا العمل « أدوارد بوشمان » الذي استطاع أن يكتب سجلا ضخما لمحتويات كتاب « الكون » كله فظهر الجزء الخامس عام ١٨٦٢ .

احتفاء العلماء بالكتاب

كان نجاح الكتاب ساحقا ودليلا على ما يتمتع به مؤلفه من تقدير . فقد كتب ناشره « كوتا » بعد ظهور الجزء الثاني : « لم يستطع الموزع أن يجد كلمات يصف بها العاصفة التي اجتاحت منزله عندما وصلته نسخ الجزء الثاني . » وكان عليه أن يدافع عن نفسه أمام جماهير الراغبين في الشراء والمسلمين لنسخهم . وقد حدث نتيجة لهذا ، أن طرودا كانت

مرسلة الى بطرسبرج أو لندن ، أخذت عنوه لترسل الى فيينا أو هامبورج .
لقد كانت هناك معارك حقيقية من أجل الحصول على هذا الكتاب ، . .

ظهر هومبولت بكتابه كشخصية أسطورية ، وترجم الكتاب في حياة صاحبه الى تسع لغات حية . وكتب الامير مثرنيخ النمساوي يشكر « للساعات من السعادة الحقيقية » التي وفرها له الجزء الاول من كتاب « الكون » . كذلك كان الكتاب موضع تعليق واهتمام الصحافة الأجنبية وخاصة في فرنسا وانجلترا . ولم يكن العلماء أقل حماسا في استقبال الكتاب من جمهور المتفقيين عامة ، فنجده العالم الفلكي « ارجلاندر » يعلق : « ان الكتاب يحوى ، بصرف النظر عن النظام البديع للمواد المختلفة . . . كثيرا من الجديد ومن القديم غير المعروف ، حتى انه يعطى حقا كل فلكي كثيرا من المعلومات . . . لقد تعلمت كثيرا منه ، كما ان الكتاب أعطاني فعلا أفكارا لمعديده من التجارب . . . » وسرعان ما أصبح الكتاب أكثر الكتب - بعد الكتاب المقدس - انتشارا في ذلك الوقت . وكان التوزيع الضخم للكتاب دليلا على دخول العلوم ميدان الثقافة والتربية الى جوار الأدب والفن . وكاد يصيح من التعارف عليه أن على كل مثقف أن يقرأ كتاب « الكون » لهومبولت أو أن يقتنيه في مكتبته على الأقل .

هومبولت رائد علم البحار

وليس كتاب « الكون » كتابا في علوم البحار ، ولم يكن هذا العلم سوى واحد من العلوم التي اشتغل بها هومبولت . وقد اخترنا علوم البحار لتحدث عنها كنموذج لما استطاع أن يقدمه هومبولت لهذا العدد من العلوم التي اشتغل بها .

فعلم البحار من العلوم الحديثة التي يرى الكثيرون أن بدايتها كعلم مستقل ترجع الى أول بعثة علمية منظمة جابت محيطات العالم على ظهر سفينة الأبحاث الانجليزية « تشالنجر » خلال الفترة من ١٨٧٣ الى ١٨٧٦ . أى بعد وفاة هومبولت بأكثر من عشر سنوات . وقد شارك هومبولت في تأسيس هذا العلم بملاحظاته العلمية ودراساته عن الظواهر الطبيعية التي كان يقوم بها أثناء رحلاته البحرية أو إقامته على السواحل ، فاهتم بعدد كبير من الظواهر البحرية يتعلق معظمها بحركة المياه وخواصها الطبيعية والكيميائية وتوزيعها في بحار العالم . والمتصفح لفهرست كتاب « الكون » في الجزء الخامس يجد تحت كلمة « البحر » أربع صفحات ونصف مليئة برؤوس الموضوعات التي طرقتها تحت هذا العنوان . ومعظم كتابات هومبولت في هذا المجال تعتبر قديمة بالنسبة للتقدم الحديث في هذه

العلوم ، إلا أن هذا العالم يعد رائداً دفع بعلوم البحار خطوات إلى الأمام .
في بعض ما قدمه من نظريات لاتزال تحظى بتقدير علماء اليوم .

وقد قدم هومبولت نظرية عن الحركة العامة للمياه في المحيطات
تفترض أن المياه السطحية عند القطبين تبرد فتزداد في الكثافة وتهبط
إلى القاع حيث ترتفع من القطبين حتى خط الاستواء ، وهناك تأخذ في
الارتفاع إلى السطح حيث تتحرك في تيارات سطحية تنجس مرة أخرى
من خط الاستواء حتى القطبين كي تكتمل الدائرة وتواصل المياه حركتها
الأولية - هذه النظرية التي قدمها هومبولت في الجزء الأول من الكتاب ،
لا تزال تحتفظ بتقدير كبير في علوم البحار ، رغم ما أدخل عليها من تعديل
وتطوير .

وفي مكان آخر يتحدث هومبولت عن العوامل التي تؤثر في التيارات
السطحية للمحيطات . وهو في هذا الحديث يسبق عصره ويعطينا شرحاً
عاماً عن رأيه في أسباب نشوء التيارات السطحية فيذكر منها اختلاف
درجات الحرارة والملوحة بسبب الدوران الموسمي لتلوج القطبين واختلاف
التبخير في خطوط العرض المختلفة ودور الرياح التي تسود مناطق معينة .
ثم يتحدث عن أثر دوران الأرض على مياه المحيطات في خطوط العرض
المختلفة وكيف يتوقع أن « تنحرف المياه التي تتحرك من الجنوب إلى الشمال
نحو الشرق ، وعلى العكس من ذلك تنحرف التيارات القادمة من القطب
إلى خط الاستواء نحو الغرب » . وهو يربط هذه الأفكار بالملاحظات
البحرية القديمة عن المناطق الاستوائية والمناطق القطبية حول نيوزيلاند .
ثم يقارن بين سرعة الرياح وسرعة التيارات التي تتأثر بها ويتنبأ ذلك
بافكار صائبة عن توزيع الضغط الجوي على سطح البحر وأثر ذلك على
حركة المياه السطحية .

إن نظريات التيارات البحرية أصبحت تعتمد الآن على البراهين
الرياضية ، وانتقلت هذه الدراسات من المشاهدة الوصفية إلى التقديرات
الكمية بفضل تقدم طرق القياس وأجهزتها على سفن الأبحاث . ورغماً عن
هذا التطور الكبير في معلوماتنا ، فإننا نقرأ اليوم بأعجاب كبير ما كتبه
هومبولت في هذا المجال تعتبر قديمة بالنسبة للتقدم الحديث في هذه
الربط العلمي بين الظواهر ومسبباتها . ولو أتيح لهومبولت أن يخرج
بافكاره هذه إلى البحر في دراسة عملية ، لدفع بتاريخ علوم البحار
سنوات إلى الأمام .

★ ★ ★

بالغة الأهمية

لاحظ أحد مؤرخي الكسندر فون هومبولت ، ولم يكن قد مضى على ظهور الجزء الأول من كتابه « الكون » ثلاثون عاما ، أن بعض المعلومات الواردة في الكتاب قد أصبحت قديمة ، فما أهمية الكتاب اليوم بعد مرور حوالي مائة وخمسين عاما على صسنوره ؟ وماذا بقي من شهرته وشهرة مؤلفه ؟ هل تنحصر قيمته في أنه سجل لما بلغته العلوم في نهاية القرن الثامن عشر ؟ وفي أنه يمثل الروح العظيمة لأحد عمالقة العلم في ذلك العصر ؟ وبمعنى آخر هل تتركز أهمية الكتاب في قيمته التاريخية فيعنى به المؤرخون الذين يهتمون بدراسة تطور العلوم في هذه الحقبة من الزمن ، أم أن له قيمة خاصة لكل المشتغلين بالعلوم الطبيعية وفلسفتها ؟

لم يكن الكسندر فون هومبولت أكثر علماء عصره شهرة فقط ، بل كان أكثرهم شمولا في المعرفة واتساعا في الأفق . فلم تنحصر أبحاثه ودراسته في علم أو مجموعة واحدة من العلوم ، بل استطاع أن يقدم إضافات قيمة لعدد من العلوم الجديدة التي وضع هومبولت الأساس لبعضها أو على الأقل شارك في تأسيسها . ورغما عن هذا فإن هومبولت يذكر في مقدمة كتابه أنه وإن كان قد صرف عمره كله في أبحاث في مختلف فروع العلم ، إلا أن هدفه كان أكبر من ذلك ، كان « محاولة فهم الظواهر الطبيعية للأجسام المادية في علاقاتها العامة ، وفهم الطبيعة كشيء كامل ، متحرك وحى ، بواسطة قوى داخلية » . وفي مكان آخر يقول « لقد تعلقت عيناى على الآثار المتناسق لهذه القوى أى أثر الموجودات غير الحية على الكائنات الحية في عالم الحيوان والنبات » . وهكذا لم تغارق ذهن هذا العالم الرحالة فكرة « كلية الطبيعة » سواء كان يعمل في منجم تحت الأرض أو على قمة جبل أو كان يدرس نباتا دقيقاً أو يلاحظ الفضاء الخارجى . بل إن اتساع معرفته وخبرته العريضة بعدد كبير من الفروع العلمية ، أتاح له أن ينظر من بعيد الى ظواهر الطبيعة وعلاقاتها ، وإن

يجعل من التفاصيل دعامة للعموميات ، وأن يجده في العموميات شرحا للتفاصيل .

ويعرض هومبولت في كتابه صوراً حية للطبيعة ، وهو يستعمل لغة قلما يستعملها باحث علمي ، انه يتفاعل مع الطبيعة ويحسها قبل أن يصفها ، فهو عالم فنان ، يهدف الى مضاعفة التمتع بالطبيعة « بالنظر العميقة في معارفها » . فنرى ان الجزء الأول يدخل اصطلاح لوحات الطبيعة ويكثر من استعماله ، وهو اصطلاح لا يتفق فقط مع ذوق ذلك العصر بل انه تعبير عن النفس البشرية وحقيقة الكون الذي يحيط بها . وهو يعنى من ناحية أخرى الأثر المتكامل للطبيعة جميعها على النفس البشرية بصرف النظر عن العناصر السماوية والأرضية الداخلة في تركيب هذه اللوحة .

ان البحث عن وحدة الخبرة رغبة قديمة للانسان . ونحن اليوم أكثر قدرة على وصف الطبيعة وفهمها بما بلغناه في مضمأن القياس . لقد رفع هومبولت من قدرتنا على وصف الطبيعة وفهمها ، بما أدخله من طرق للدراسة والبحث ، وبما أسسه من علوم جديدة لها هيكلها الخاصة . فهو يدرس التوزيع الجغرافي للنباتات على سطح الأرض ، والعلاقة بين أشكال النباتات ونوع التربة والجو في المناطق المختلفة وعلى الارتفاعات المختلفة للأرض . ويستخدم لايضاح أفكاره طريقته التي اكتشفها في توزيع درجات الحرارة على سطح الكرة الأرضية بواسطة خطوط الحرارة المتساوية .

وهكذا يرى الباحث في الجزء الأول من الكتاب قدرة كبيرة على ربط الظواهر الطبيعية المختلفة وايضاح العلاقات الداخلية بينها ، مما يعطى الكتاب قيمة علمية بقدر ما يظهره كثيقة تاريخية بالغة الأهمية .

لقد رأينا كيف ختم هومبولت الجزء الأول من كتابه بالدعوة للمساواة بين الأجناس . وهو في هذا لا يصدر عن مثالية البرج العاجي ، وحماس البعيد عن المشكلة ، بل يتحدث كرجل جاب العالم ، وخبر هذه الأجناس ، وزار مستعمرات العالم الجديد . فاذا تحدث عن هذه المستعمرات كأمم لها حق الاستقلال والمساواة مع دول العالم القديم ، فهو يتحدث كعالم درس أرضها وبحارها ومحض جبالها وأنتارها ورسم خرائطها وحدودها بل وكباحث في العلوم الانسانية اهتم بتأريخها الحضارى وحالتها الاقتصادية والاجتماعية .

لهذا كانت دعوته الى المساواة بين الشعوب ، والأجناس وتقديس الحريات الفردية دعوة قوية تركت أثرا عميقا بين شعوب أمريكا الجنوبية

والزسقى . فتجد أول رئيس لجمهورية النمسيك يحيى دوره في علاج بلاده من أجل الاستقلال ، كما تصفه جامعة هافانا في لوحة وضعتها على تمثاله أمام جامعة هومبولت في برلين « بالكتشف الثاني لكوبا » . أما فنزويلا فتعتبره « خادما عظيما لبلاده » وتذكر أن « سيمون بوليفار » أول رئيس لها ومحرر أمريكا الجنوبية ، والذي تأثر في صمد حياته بهومبولت وصادقه بقية عمره ، كان يصفه « بالكتشف العلمي للعالم الجديد » .

في الجزء الثاني من كتاب « الكون » يجمع هومبولت بين مقدرته على وصف العالم الى استيعابه لتاريخه فيترك لنا عرضا مثريا ، بالغ الأهمية لتاريخ الحضارات الانسانية ، من غزوات الاسكندر الأكبر ، الى اتساع الامبراطورية الرومانية ، ونمو العالم الاسلامي الى الكشوفات البحرية الكبيرة ، كوقائع غريت أفكار الانسان عن الأرض التي يعيش عليها . وهو يفرق في إعجابه بعصر الكشوفات البحرية ، ويعرض لوحة حية لجهود كولمبوس في هذا المضمار . وتمد كتابات هومبولت في تاريخ الحضارة العلمية من الكتابات القليلة التي تلتزم الحياء وتبحث عن الحقيقة حين توضح التفاعل بين الحضارات والمؤثرات المختلفة .

ويدرس هومبولت الطبيعة بوجهتي نظر مختلفتين ، الأولى كنظرة واقعية الى الظواهر الخارجية ، والثانية كرد فعل يظهر كصورة تستقبلها حواس الانسان وتؤثر على أعماقه وشعوره وخياله . ولا ريب أنه كان يعرف بالتأكيد ان الصورة المعكوسة من الطبيعة على نفس الانسان تحمل ملامح خيالية كنتيجة لطاقة الابداع البشرى . ولهذا ينشأ الى جوار العالم الواقعي او الخارجي عالم مثالي نشأ مع الانسان البدائي كعالم خيالي أسطوري توارثته الأجيال وظل حيا رغم الصورة الحقيقية التي أدخلها العلم الحديث ولا يزال لتحل محل الصورة الأسطورية .

ويرى هومبولت ان هذه الصورة المثالية للعالم تدخل في صميم كتابه عن « الكون » وأن الكتاب يحقق هدفه عندما يصل الى فهم كامل لهذين العالمين ، العالم الحقيقي والعالم المثالي . وهذا يقتضى أن تصل العلوم الطبيعية الى درجة من التقدم تسمح لنا بتفهم نظام الطبيعة ، أي عندما يتأتى لنا ان ننتقل من القدرة على وصف العالم الى شرح أسرارته . ومن ناحية أخرى يقتضى فهم العالم الداخلي ، متابعة عملية التطور التي اجتازتها الانسانية في تأثرها بالطبيعة .

حقاً ٠٠ لقد صلتك « جوتة » حين وصف صديق عمره « هوميولت »
بقوله :

« يا له من رجل ! فرغم معرفتي الطويلة به فإنه يثير دهشتي
باستمرار » ان المرء يستطيع أن يقول ان لا مثيل له في المعرفة والعلم .
بل لم أعرف يوماً مثل هذا التمدد في القدرات ، فمن أين تأتيه نيجه سيد
الموضوع ويبهرك بكنوزه الروحية » ٠٠

مراجع مختارة

- ١ - أصول الكتب الأربعة عشرة
- ٢ - أبو العلاء المعري
تأليف طه وادى
- ٣ - أبو العلاء المعري فى بغداد
تأليف عائشة عبد الرحمن
- ٤ - أبو العلاء المعري فى آراءه فى لزومياته
تأليف كمال البازجى
- ٥ - أعلام الفكر الأوربي من سقوط الى سارتر
تأليف هنرى ترماس
- ٦ - ألف ليلة وليلة
تأليف سبير القلماوى
- ٧ - تاريخ الانسانية
تأليف أحمد حسين
- ٨ - جان جاك روسو وآراءه فى الإصلاح الاجتماعى
تأليف محمد عطية الابراش
- ٩ - الخالدون مائة أعظمهم محمد رسول الله
تأليف مايكل هارت
- ١٠ - الضالودن العرب
تأليف قدرى حافظ طوقان
- ١١ - رباعيات عمر الخيام
ترجمة أحمد رامى
- ١٢ - رباعيات عمر الخيام
ترجمة وديع البستانى
- ١٣ - رسالة الغفران
تحقيق عائشة عبد الرحمن

١٤ - دائرة معارف السعدي

١٥ - شخصيات تاريخية من سقراط الى راسيوتين
تأليف علي أدهم

١٦ - عمر الخيام حياته وفلسفته ورياعياته
تأليف احمد الشنتناوي

١٧ - الغزالي والتصوف الاسلامي
تأليف احمد الشرباصي

١٨ - فلاسفة الاسلام
تأليف سعيد عبد العزيز

١٩ - قصة الحضارة
تأليف ول وايريل ديورانت

٢٠ - المعجم الفلسفي
تأليف د* جميل صليبا

٢١ - نفاثس الفلسفة الغربية
تأليف د* عثمان أمين

٢٢ - هيرودوت
تأليف ا-ج* ايفانز

٢٣ - هيرودوت يتحدث عن مصر
تأليف د* محمد صقر خفاجة

فهرس

الموضوع	الصفحة
المقدمة	٥
● التاريخ الجامع ميروندوت ٤٢٧ ق م	١٠
● فن الشعر أرسطو ٣٣٥ ق م	٣٤
● تهذيب الأخلاق وتطهير الاغراق مسكويه ١٠٢١ م	٥٧
● رسالة الغفران أبو العلاء المعري ١٠٢١ م	٧٤
● الرباعيات عمر الخيام ١٠٨٠ م	٩٨
● الأحياء أبو حامد الغزالي ١١٠٠ م	١٢٠
● الفتوحات المكية محيي الدين بن عربي ١٢٢٨ م	١٤٠
● علم الأخلاق اسبينوزا ١٦٧٧ م	١٥٨
● الف ليلة وليلة مجهول المؤلف والتاريخ	١٨٢
● دائرة المعارف الكبرى ديندو ١٧٥١ م	١٩٨
● العقد الاجتماعي جان جاك روسو ١٧٦٢	٢٢٨

٢٥٢	•	فن التربية الجمالية للانسان
		فردريش شيلر ١٨٣٧ م
٢٧٢	•	فلسفة التاريخ
		هيجل ١٨٣٢ م
٣٠٤	•	الكون •• عرض الوصف الطبيعي للعالم
		الاسكندر ريمون هومبولت ١٨٤٥

مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

رقم الإيداع بدار الكتب ١٦٩٣/٥٤٨٧

ISBN — 977 — 01 — 3420 — 1